

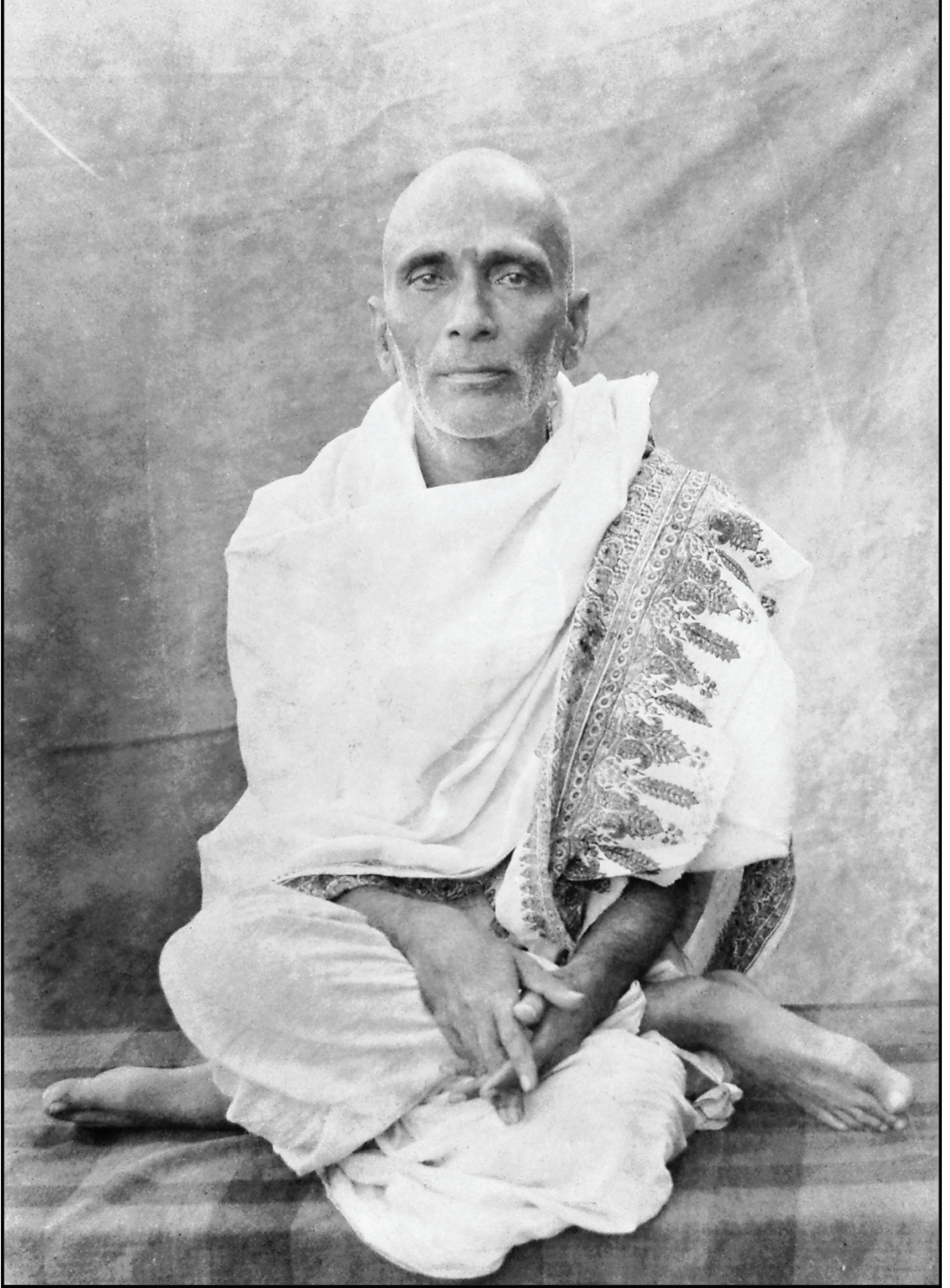
ప్రతులు వలయువారు :
చల్లా కృష్ణమూర్తిశాస్త్రి
విజ్ఞానభవనము
మట్లపాలెము, దొడ్డిపట్లపోష్టు
వయా: పాలకొల్లు, ప॥గో॥ జిల్లా.

కర్మయోగవిజ్ఞానము

ఓమ్
శ్రీ మ ద్భ గ వ థీ తా వి జ్ఞా న మం ద లి
కర్మయోగవిజ్ఞానము

కర్త :
అనుశ్రుత వైజ్ఞానిక
చల్లా కృష్ణమూర్తి శాస్త్రి

అనుశ్రుత వైజ్ఞానిక
చల్లా కృష్ణమూర్తి శాస్త్రి
(1904 - 1965)

ఓ మ

అనుశ్రుత్యపరామక
విజ్ఞాన లక్ష్మీనారాయణాంతర్గత
శ్రీ మద్భగవద్గీతా విజ్ఞానమండలి

కర్తయోగ విజ్ఞానము.

(అంతరంగ పరీక్షాత్మకము)

క ర్త :

చల్లా కృష్ణమూర్తి శాస్త్రి

సర్వస్వామ్యమాల
గ్రంథకర్తవి.

మూల్యము రు. 5-0-0

ఓన్నమః పురుషోత్తమాయ.
గురవే మదుమాదనాయ.

విజ్ఞప్తి

అధిరూపశేఖరులగు పాఠకమహాశయులారా !

అస్మద్వివృత గీతావిజ్ఞానమందు, అంతరంగ పరీక్షణజెందిన యిది రెండవ సంపుటము. ఇందు కర్మయోగము వివరింపబడినది. దీని యందలిదే యగు 'వర్ణాశ్రమ సంస్థారవిజ్ఞానము' ముద్రణమం దున్నది. కొలదికొలమునకే తమ కరకమలముల నలంకరింపగలదు. ఇక గీత యందలి జ్ఞాన - భక్తి = బుద్ధియోగములును, గీతాచార్య విజ్ఞానమును. ప్రత్యేకములగు వేదవిజ్ఞాన, ఈశోపనిషద్విజ్ఞాన, బ్రహ్మవిజ్ఞానములును అచ్చుపడవలసి యున్నవి. అక్కర్యమెల్లఁ బఠకుల యాదరాధిమాన ములంబట్టి యుండును.

వేదవిజ్ఞానాది ముద్రణవిషయమున, బహిరంగ పరీక్షాత్మక గీతా విజ్ఞాన ప్రథమ సంపుటస్థమగు నా విజ్ఞప్తికి బ్రాహ్మణులందును, వైశ్యు లందును కొంచెము కదలిక కల్గకపోలేదు; శ్రీమన్నహారాజశ్రీ కావ్య కళాపోషక భూపతిరాజు రామకృష్ణంరాజుగారి యొక్కయు, మహారాజశ్రీ పెన్నెత్త శివరామరాజుగారి యొక్కయు ప్రోత్సాహమున నీ గీతాప్రచు రణ మింతవరకు వచ్చినదిగాని, క్షత్రియులందుమాత్రము.... ?

అందరును నా గ్రంథములయెడ నాదరణము జూపిరా ? అట్లెపు డైన నెందైన నుందునా ? జరుగునా ? "గుణదోషమయం విశ్వం ప్రస్తావ్యజతి కౌతుకీ" అనిగదా సూక్తి ? అందును (రాజులందును) గొందరు గ్రంథముం జూడకుండగనే "ఈగ్రంథము శాంకరమతమునకు విరుద్ధము, రామానుజమత ప్రతిస్పర్ధి, తిలకుగారి మతమునకు వ్యతిరేకము.

వారికంటే నీతఁడు గొప్పవాడా? వారు మనకు బూజ్యాలు, ఇట్టి గ్రంథములు వెలువడుటకు సాయమొనరించుట పాపముగూడను" అన్న రవియు, - గొందరు "చందా" యనుటతోడనే యామాటగొట్టు ముక్కులతోనికి దూరుటయు, "ముఖస్వరవర్ణ వ్యత్యయమునొంది తడిసిన రాజాసంబువలె జారిపోయి" రవియు విన్నాను; వారును జదువుకొన్నవారే! ధనికులే! అయిననేమి? "సతుభవతు దరిద్రోయస్యతృప్తా విశాలా" యన్న భర్తృహరి మహారాజావారి సూక్తి కుదాహరణభూతులట! అగుదురుగాక! అట్టివారెవరి గొప్పతనము నంగీకరింతురు? ఆధోఽభిజన వానస్మికోఽన్యోస్తి సదృశోమమ" కోటిలోని సంపన్నులువారు, "నమ్ర త్వేనోన్నమంతః పరగుణకథనైః స్వాన్ గుణాన్ భ్యాపయంతః" అనుకోటిలోనివారు గారు. వారన్న పూజ్యులువచ్చి తమయెదుట నిలువబడి నను వారు తమ వినయమునకు వింకొక క్రియార్థముఁ జెప్పుదురు. ఏమైనను, వారి యేకాగ్రతకు విషయము "స్వ" పదార్థమే. కాని, చందా పట్టికలందు పేరులు వేయించుకొని పిమ్మట పాగి యెగగొట్టిన యర్థవచలకంటే వారు మంచివారెయని భావించును. కానిండు, "అవ్యవస్థిత చిత్తానాం ప్రసాదోఽపి భయంకరః" అను హేచ్చరికంబట్టి వారట్లుండుటయే మేలు. "పిబంత్యేవోదకంగావో మండ్నాకేషురుదత్స్వపి" ఇక:-

అట్లే ప్రస్తుతము:- బ్రాహ్మణారంభమునందును, కొందరు వేదాధ్యయన పారంగతు లనిపించుకొని- కడియాలో, కంకణములో, గండపెండేరములో, కుండలములో ధరించి, పేరొందిన యవధానులు- వేదాంతులగు సదాశివమూర్తులు, - చల్లని ముఖముగల సుబ్రహ్మణ్యులు- ఇట్టిగ్రంథము లొకటిగాదు, పదింటినైనను ముద్రింపింప పడుదురు. కనుకనే- నా కృతులందలి విషయసూచిక లాలించి, పైజెప్పిన ష్టత్రధనికులవలె నిరసనము లాడక, దుష్ప్రచారమునకు దిగక, మెచ్చి యొక నమస్కారమాత్రమునఁ దమ యశక్తతను వెల్లడించుకొనిరట.

అది వారికిని, ఇది వీరికిని సహజస్వభావము. (“స్వభావ ప్రభవైర్గుణైః” అని దీని ననవచ్చునా ?) అంతమాత్రమున వారు దాతలు గారందుమా ? ప్రభుత్వోద్యోగుల యధికారపూర్వకములగు పలుతెలుగుల చందాలకు, ఆంగ్లపాఠశాలలకొరకైన విరాళములకు— గోరినంతయు “కి”మ్మనకుండ నిచ్చినవారే ! ఇచ్చుచున్నవారే. వారి స్వధర్మ- స్వవిద్యాది విషయములందు మాత్రమే పాపము ! వారశక్తులు ! వీరే నేటి సనాతన విద్యోద్ధారకులు ! పరిషత్ప్రాతినిధ్య నిర్వాహకులు ! ధర్మరక్షకులు ! ఉపన్యాస వేదికలందు గంభీరోపన్యాసము లిచ్చుచు, బరహిత ముపదేశించు వారు ! వీరు, “షట్కర్మ నిరతోవిప్రః” అను ధార్మికసూక్తియందలి షట్కర్మలందును మూడు కర్మలుమాత్రమే తమవి, తక్కినవి యితరులవి యనుకొనుచుందురు. ఇట్టివారికొరకే బ్రహ్మశ్రీ నీలకంఠ దీక్షితులు “శాంతివిలాసము” కానుకగ సమర్పించుకొన్నారు. కాని, నా కృతులు వీరికొరకు గావుకదా !

పాపము : ప్రాతఃస్మరణీయ శ్రీ శంకరాచార్యులవారినాడే వారిచే “బ్రాహ్మణత్వస్యహిరక్షితే రక్షితః స్యాత్ వైదికోధర్మః” అనిపించు స్థితిలో బ్రాహ్మణుడు పడినట్లు తోచును. ఒకనాడెందుకో పుట్టిన “బ్రాహ్మణానామనేకత్వం” అను నానుడి నేడెందుకో పనిచేయుచున్నది. ప్రస్తుతము సనాతనధర్మముపేర జరుగు సభలు- సమావేశములు- పరిషత్తులు- అనబడువానియందు, వార్షికసత్కారములు- బహుమానములు- అనబడువానికై దిరుగాడు వేదాభిమానులు- శాస్త్రాభిమానులు- నాబడువారందరును భారతీయ “స్వధర్మ” యాధార్థ్యమును, ఆచరణపూర్వకముగ గుర్తించి యున్నచో, ఇంతకాలము మన సంస్కృతి- సభ్యత- ఆచార, వ్యవహారము లన్నియు మఱచి, అమృతపుత్రులగు మనము, - ఆంగ్ల మానస పుత్రులుగ మారిపోవునంతవరకు ఆంగ్లేయులిటఁ బరిపాలన సాగింపఁ గలిగియుండురా- ఇప్పటివరకు నా పథంలోనే నడుచుచున్న ఆంగ్ల పాఠ

శాలలు మొలకలెత్తెడివా ? భారతీయధర్మమునకు ప్రస్తుతము నలువంకల దాపురించియున్న చేటుల కింత గిలగిలఁ దన్నుకొనునవసరము కలెడిదా ? ఇంట మాటాడజాలక, బయట నోరెత్తజాలక యుండవలసి వచ్చెడిదా ? కానిండు—

ఇంతకు నేజెప్పదలచినది :- అన్ని వర్ణముల వారీయందును సదనద్విభాగ ముండుననియు, అయ్యది సృష్టి సహజమనియు, బ్రాహ్మణులందును, అందును- సాధారణ సంసారులందు (ఎందైన నట్టివారే) ముందుకు వచ్చి నా గ్రంథముద్రణకు సాయపడువారు లేకపోలేదనియు, “న రత్న మన్విష్యతి” అనుకొని నమ్మియున్న నా వ్రతమును “నిత్యాభి యుక్తానాం యోగజ్ఞేమం వహామ్యహం” అని సెలవిచ్చిన భగవంతుడు సాగించుచున్నాడనియు నే..... ఇటీవల జేరిన చందాదారుల అన్ని వర్ణములవారి పట్టికయు మరొకచో ముద్రింపబడినది. “స్వల్పమవ్యవ్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతోభయాత్” అన్న భగవంతుడు వారి కన్ని యెడల నభయ మిచ్చుగాత యని ఈ ప్రశంస నింతటితో గట్టిపెట్టు చున్నాను. ఇక:-

గ్రంథవిషయమున మంచిచెడ్డలనుగూర్చి అంతయుఁ బాఠకులు చెప్పవలసినదే. నేను ప్రత్యేకము హృదయపూర్వకముగ జెప్పుకొనునది :

“నవాదాన్నాపి సంఘర్షాత్ నాధిక్యాత్ నచకామతః

వజ్యేమి వచనం రాజన్ యధార్థం రామ గౌరవాత్”

“నభ్యాతి లాభపూజార్థం గ్రంథోఽస్మాభిదుదీర్యతే”

“స్వాంతస్సుఖాయ”

అని మాత్రమే. పెక్కురు పండితులకు గ్రంథములంపగా, ఇంతవరకుఁ దమ యమూల్యాభిప్రాయములను దయచేసినవారి నామములనుమాత్రమే

యీ దిగువ నుదహరించుకొన్నాను; అవకాశమునుబట్టి వానిం బ్రచురింతును.

బ్రహ్మశ్రీ న్యాయాచార్య వేదాంతం శేషయ్యశాస్త్రిగారు,

.. వేదశాస్త్ర విశారద, కర్ణా అగ్నిహోత్ర శాస్త్రిగారు,

.. అభినవ పండితరాజు. పుల్య ఉమామహేశ్వరశాస్త్రిగారు,

.. జటావల్లభుల పురుషోత్తముగారు. M. A., Lecturer, S. R. R.

And C. V. R. College బెజవాడ.

.. కేశిరాజు వెంకట నృసింహఅప్పారావుగారు, ప్రిన్సిపాలు,

ఆంధ్రగీర్వాణ విద్యాపీఠం, కొవ్వూరు.

.. ఆయుర్వేదాధ్యాపక, కల్పిండి బాపిరాజుగారు,

.. యం. య. గణేశ్వరరావుగారు. M. A. B. Ed.

ఉభయభాషా ప్రవీణ.

.. గంటి సూర్యనారాయణశాస్త్రిగారు, బహుగ్రంథకర్తలు,

సింహాచలము.

ఇటీవల, గొందరు మిత్రులు నాతో “గ్రంథకర్తలు పీఠికా కర్తలను, అభిప్రాయదాతలను, ఆశ్రయించుట బహుళము. అను లౌకిక వ్యాకరణసూత్ర మున్నది. అందలి బాహుళిక చాతుర్విధ్యమున ‘నప్రవృత్తి’ నీకు, గల్గఁగా, దక్కిన మూడువిషయములును బండితులను బట్టినవి” అని హితోపదేశము చేసినారు. కావచ్చును. “ఈ లోకమందలి దూషణ భూషణాదులు స్వర్గనరక కారణములు గావు. ‘నిస్తుతి ర్నిర్నమ స్కారః’ ‘తుల్యమానావమానయోః’ అనుకొని యూరకొంటిని. ఏమైనను, పైవారు తమ యభిప్రాయములను నా గ్రంథములను జదివి యిచ్చినవే యని సంతుష్టి నొందితిని.

కర్మఖండనము మొదటిపనిగా గొని, తమ సర్వారంభకర్తవ్యమునకు ‘గజం మిధ్య పలాయనం మిధ్య’ యని సమాధానమిచ్చుచు, మిధ్య

చారాహార విహారులై సమత్వ ముపదేశించుచు దానినే వివృత్తిమార్గ మనుకొని శిష్యసంఘమున బ్రతుకు సన్యాసుల కీగ్రంథము కంటక ప్రాయము గావచ్చును. వారికి “అవశ్య మనుభోక్తవ్యం కృతంకర్మ కుభాకుభం” “ప్రవృత్తంచ నివృత్తంచ ద్వివిధం కర్మవై దికమ్” అని మనవి.

ఇక— “శాంకరమతమున కీ గ్రంథము విరుద్ధము” అనుకొను మహానుభావులకు, “విశిష్టాద్వైతాదులమాట యేమైనను, సిద్ధాంతలేశ సంగ్రహమందలి యద్వైతాంతర్భేదములమాట యేమందురు?” అని వినయపూర్వకముగ ఈ క్రిందిపంక్తులను గమనింపగోరెదము :

“అ స్తి నా స్తీత్యాద్యాశ్చయావంతో వాఙ్మనసయోర్భేదాః యత్రైకం భవన్తి.....అ స్తినా స్తి. ఏకంనానా. గుణవదగుణం, జానాతినజానాతి, క్రియావదక్రియం, ఫలవదఫలం, సబీజం నిర్బీజం, సుఖం దుఃఖం, మధ్యమ మధ్యం, కూన్యమ కూన్యం, పరోహమన్య ఇతివా, సర్వ వాత్ప్రత్యయాగోచరే స్వరూపే యోవికల్ప యితుమిచ్ఛతి, సనూనం ఖమపిచర్యవద్వేష్ట యితుమిచ్ఛతి సోపానమివచపద్భ్యా మారోధుం, జలేచ, భేచ, మీనానాం, వయసాంచ, పదం దిదృక్షతే”

మఱి ఈపంక్తులు శ్రీ శంకరాచార్యులవేయగుచో నిక మా దోష మెందు? ఉభయపక్షమేళనమునగాక, కేవల మొకపక్షము నాశ్రయించుట కృతస్సనత్యమా? (ఇహైకస్థం జగత్కృత్నం ప్రవిభక్త మనేకరా)

“సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ” “అహం బ్రహ్మస్మి” “బ్రహ్మై వేదం సర్వం” “అశబ్ద మస్పర్శమ్” “సర్వకర్మా సర్వకామాః” “తదే జతి తన్నైజతి” “నన త్తన్నానత్” “సదనచ్చాహం” ఈ మొదలగు వాక్యములందలి యుభయపక్షములం దేయొకటియో తత్త్వమగుచో తక్కిన దదికాదా? పర్యాయక్రమమో, ఉపాధిదృష్టియో స్వీకరించి సోపానక్రమమున నధికార తారతమ్యమును నెపమున నేమోచెప్పుట

కలహకారణముగాక సమన్వయకారణ మగునా ? ఇందేపక్షము మంచి దన్నను రెండవపక్షము అతత్త్వమన్నట్లుకాదా ? కనుక “సత్యం జ్ఞాన మనంతం”తో “నిత్యం విజ్ఞాన మానందం”ను క్రమముగా సమన్వయించి గానము సేయుటయే గీతాసిద్ధాంతమని ‘కర్మణ్యకర్మయః పశ్యేత్’ మొదలుగాగల వాక్యములవలన తార్కిక బుద్ధులకుగాక, బుద్ధినిమించిన (“యోబుద్ధేః పరితస్తునః”) అనుభూతిపరులకు, దోషకపోదు, ఆ యీ వివరణములెల్ల నా గ్రంథములను మొదటినుండియు సవిమర్శగ జదివిన వారికి విశదమే. కనుక జదువకయే పేరులు పెట్టువారికొరకు నిట జర్విత చర్వణము సేయఁదలపక “వాచోవిగ్లాపనంహితత్” అని యూరకుండును; ప్రధానముగ నా యుద్దేశ్యము “న వాదా”దిత్యాదిగ బైన మనవి చేసికొనియే యున్నానుగదా !

ఈ సంపుటమునందు, ప్రస్తుతమునకు దగిన నాల్గు ప్రసంగములను చివర జేర్చితిని. ఇవి యటనట నేకావించిన ప్రసంగములకు జెందినవి. శ్రోతలు సంక్షిప్తలేఖనమున నాకు దిరిగి దయచేసినవి ఇట్టివి చాల గలవు. అవకాశముంబట్టి కొన్నికొన్ని రాబోవు గ్రంథములందో, ప్రత్యేకముగనో ప్రకటించుకొనుచుందును.

ముద్రణావసరమున నేనస్వస్థతచే నిల్లు గదలక తమవంకఁ జూడకయున్నను, ఓర్పి యీ గ్రంథము నీ రూపమున ముద్రించియిచ్చిన అవంతి ముద్రణాధికారులు బ్రహ్మశ్రీ మహీధర కృష్ణమోహనరావుగారికి వందనము లర్పించుకొనుచున్నాను.

తప్పులు చాలపడినవి; ఓపినకొలది సవరించితిని. తక్కినవి సవరించుకొన పాఠకులకు బ్రార్థన.

కేవలము గుణక్షీరములను మాత్రమే గ్రహించు పరమహంసలకు నమస్కరించి దోషైకదృక్కులగు కవిభుజుల కీ క్రిందిశ్లోకముల నేర్పి యర్పించుకొనుచున్నాను :

1. మన్నిందయాయదిజనః పరితోషమేతి
నన్వప్రయత్న జనితోఽయమనుగ్రహోమే,
శ్రేయోఽర్థినోహిపురుషాః పరతుష్టిహేతోః
దుఃఖార్జితాన్యపి ధనాని పరిత్యజంతి॥
2. సతలసులభదై న్యే నిస్సుఖే జీవతోకే
యదిమమ పరివాదాత్ప్రితిమాప్నోతి కశ్చిత్,
పరివదతు యథేష్టం మత్సమక్షం తిరోవా
జగతి తు బహుదుఃఖే దుర్లభః ప్రీతియోగః॥
3. స్వధర్మ పీడామపహాయయోఽయం
మత్పాపశుద్ధ్యర్థ మిహప్రవృత్తః,
న చేత్తమామప్యహమస్య కుర్యాం
మత్తః కృతఘ్నో వదకీదృశోఽన్యః॥
4. కశ్చిత్పుమాన్షిపతి మాం ప్రతిరూక్షవాక్యైః
స్సోఽహం క్షమా భవన మేత్య ముదంప్రయామి,
శోకం వ్రజామిపునరేవ యతస్తపస్వీ
చారిత్ర తస్య లితవానితి మన్నిమిత్తమ్॥

—జ్ఞానాంకుశము.

మల్లసాలెము,
1949
విరోధి,
విజయదశమి.

ఇట్లు
భవదీయుడు,
గ్రంథకర్త.

విషయ సూచిక.

1. సందర్భ సంగతి : ఉపక్రమము 1—9

మన కోరిక, కామసముద్రము, శాంతుసాయము, స్వాతంత్ర్య పారతంత్ర్యములు, పారలౌకిక యోగక్షేమములు, ఐహిక లౌకిక యోగక్షేమములు.

2. యోగసంగతి : 9—91

కర్మమార్గ జటిలత, కర్తవ్య కర్మ విద్వాయకము, నిరర్థక బుద్ధి వాదము, హింసాహింసా వ్యవస్థ, అస్పృశ్యతా వివేకము, లౌకిక దృష్టి-శబ్దప్రమాణము, వేదశాస్త్ర ప్రామాణికత, వేదస్వరూప దిగ్దర్శనము, జ్ఞాతవ్య కర్తవ్యాత్మక వేదశాస్త్రము, బ్రాహ్మణ వేదేతి కర్తవ్యత, నిత్యసిద్ధమగు నీశ్వరీయోగము, కర్తవ్యయోగ విభాగ ద్వయి, అవిద్యా చతుష్టయి, ప్రకరణోపసంహారము.

3. వైదిక కర్మయోగము : 92—145

ధర్మము-నీతి, అర్షధర్మము - సంతమతము, అర్షధర్మ విభాగ ద్వయి, సత్యాన్యత వివేకము.

4. కర్మతంత్ర వర్గీకరణము : 146—302

వర్ణము-ఆశ్రమము, సాంస్కారిక కర్మలు-కర్మయోగము, బుద్ధి వాదుల వ్యామోహము, శాస్త్రైక శరణతా, కల్పిత కర్మయోగము, గీతాభక్తి-తద్గురుపయోగము.

5. సంస్కారనిబంధన షట్కర్మలు : 152—156

సంస్కార తారతమ్యము, మానవసమాజశ్రేణి విభాగత్రయి, సాంస్కారిక కర్మషట్కమము.

6. ఉదర్కనిబంధన షట్కర్మలు : 156—178

పుణ్యపాప విరుక్తి, శ్వశ్రేయస్-వినస్ విరుక్తి, అమప్రాయశ్చిత్త విరుక్తి, అభ్యుదయ ప్రత్యవాయ విరుక్తి, సుకృత దుష్కృత విరుక్తి, కల్యాణకిలిబష విరుక్తి, స్వస్త్వయన కర్మపరిగణన, సమష్టి సింహావలోకనము, గీతాదృష్టి-కర్మషట్కము.

7. మనస్వస్త్వయన కర్మలు: 179—210

స్వస్త్వయన శబ్దవిర్వచనము, దైవికస్వస్త్వయన కర్మలు, అర్థో పార్జన మీమాంసా, వివిధప్రసంగములు, అవశ్యక స్వస్త్వయన కర్మలు, పరసమ్మతి.

8. ఆత్మనిబంధన షట్కర్మలు : 210—214

ఆత్మప్రాతిస్విక కర్మలు, ఆత్మకర్మత్రయి, ఆత్మకర్మ షట్కము. ఆత్మపర్య సప్తకము.

9. వేదలోకనిబంధన షట్కర్మలు : 214—250

విద్యాసాపేక్ష సౌరకర్మలు, ఆశ్వత్థికణీవుడు-తత్కర్మలు, విద్యా విరిపేక్ష పార్థివకర్మలు, మానవసమాజ కర్మద్యయి, విద్యాసాపేక్ష వైదిక కర్మలు, విద్యాసాపేక్షకర్మ - అర్హధర్మము, విద్యావిరపేక్ష లౌకిక కర్మ, విద్యావిరపేక్ష రమణీయకర్మ, ఫలాఫల విచారము- ఉపసంహారము.

10. వైదిక లౌకిక కర్మలు - గీత : 250—279

గీతా-కర్మయోగము - మన త్రాంతి, కర్మమూల ప్రతిష్ఠ, పంచ విజ్ఞాన వివర్తములు, బ్రహ్మయొక్క త్రివిధ నిర్దేశము, వేద - బ్రాహ్మణ - యజ్ఞసంపత్తులు, కర్మత్రుటి సందానము, ప్రవృత్తి - నివృత్తులు, బ్రహ్మసత్య దేవసత్య వివర్తములు, వేద వాదరతి మీమాంస, కర్మల యుదర్కములు.

11. ధర్మశాస్త్ర నిబంధన షట్కర్మలు : 279—302

ధర్మము-శాస్త్రీయకర్మలు, వేద-విద్యా-బ్రహ్మ-నిరుక్తి, ఆధ్యాత్మ ప్రపంచము, సప్తాన్న వివరణము, త్రిధాతువాదము, ద్విధాతువాదము, కర్మపరిభాష, ఆత్మధాతుత్రయీ, యోగత్రయీ, త్రివిధా క్రమణలు, యజ్ఞార్థకర్మ, పురశ్చరణ-అనుష్ఠానము, ప్రయోగము-విధానము.

12. యోగనిష్ఠామీమాంసా : 304—338

మనభ్రాంతి - గీతాశాస్త్రము, లోకసంగ్రహదృష్టి-గీతాశాస్త్రము, నిష్ఠల వర్గీకరణము, బుద్ధియోగనిష్ఠావిర్భావము, భక్తివిష్ఠాప్రాచీనత, విష్ఠాసమన్వయము - ప్రకరణోపసంహారము.

నమస్తే 339—341

గంగావతరణము 342—357

స్త్రీస్వాతంత్ర్య పారతంత్ర్యములు 358

తప్పొప్పుల పట్టిక.

పేజీ	పంక్తి	తప్పు	ఒప్పు
1	15	కోశవము	కోశము
3	1	సమ్రాడే	సమ్రాదే
3	4	త్యాహ	త్యాహ
3	17	విధియతే	విధియతే
5	12	రూప	రూప
6	4	వవ్య	వ్యవ
7	8	మిద్రియ	మింద్రియ
8	3	జ్ఞాగ	జ్ఞాన
9	18	భగం	భగ
11	15	మహ	మాహ
12	8	కొప్పైన	కొప్పైన
14	8	యొన్న	యెన్న
19	19	యాస్తోప	యాస్తోప
20	18	బ్రూయః	బ్రూయుః
21	3	ఋగ్వేద	ఋగ్వేద
21	5	ద్విజ్యో	ద్విజ్యో
23	21	సాధునా	సాధునా
26	7	ఇకొంక	ఇంకొక
31	3	గురువాం	గురుంవా
31	7	కట్టలు	కుట్టలు
33	12	పశు	పశ
36	17	నాచరించ	నాచరింప

పేజీ	వంక్రి	కేవ్వు	ఒప్పు
37	2	దంబ	దంబ
43	12	విశేషము	విశేషము
44	11	వ్యవస్థ	వ్యవస్థ
44	15	యతి	యతి
47	16	పాయ	పారు
48	7	సనాత	సనాతన
51	16	యమృ	యమృత
53	21	పార్థి	పార్థివ
54	1	దమృత	దమృత
54	5	ప్రజాతి	ప్రజాపతి
59	20	ర్గములు	ర్గణములు
66	2	తెలు	తెలుగు
68	3	తత్త్వి	తత్త్విక
68	4	విగ్ధ	దిగ్ధ
68	5	జుగ్ధ్య	జుగ్ధ్య
77	13	జుగ్ధ్యము	జుగ్ధ్యదము
78	8	జుజ్మయ	జుజ్మ
79	16	వజ్ర	వజ్ర
83	11	నుసా	నుపా
84	22	మాయ	మాయా
88	20	జ్ఞాం	జ్ఞానం
80	9	యోగ్రం	యోగగ్రం
101	10	కొట	కొనుట
113	20	వైది	వైదిక
117	3	తద్రీం	తంద్రీం

పేజీ	పంక్తి	తప్పు	-ఒప్పు
117	8	ప్రజాతి	ప్రజాపతి
119	20	బది	బడి
124	12	మాం ప్రద్యంతే	మాం ప్రపద్యంతే
136	21	ప్రబృతు	ప్రభృతు
139	21	సత్యపూత	సత్యపూత
152	8	యోగ	యోగ్య
152	11	యోగత్యం	యోగ్యతం
154	16	తరగుల	తరగతుల
156	9	అజ్ఞానపూర్వకములు,	అకుభసంస్తారములకు
158	6	ప్రొసో	ప్రొసోస్
159	4	తేజో	తేజో
159	5	పదాన	ప్రదాన
159	7	శుక్ల	శుక్ల
159	8	ష్టిత	ష్టిత
160	4	దుక్త	క్త
165	4	శ్చిత్త	శ్చిత్త
165	12	విశేషము	విశేషము
166	19	దేనన్	ఏనన్
170	19	జాంద్ర	జాంద్ర
184	7	స్వమే	స్వమే
198	22	కలో	లోకః
200	20	షత్తుల	ష్యత్తుల
203	20	వచించు	వచించు
..	..	హరి	హరి
212	20	అహక	అహంక

పేజీ	వంక్రి	తప్పు	ఓప్పు
229	12	యా యెడ	యీ యెడ
230	21	వ్యాప్తి	వ్యాప్తి
247	20	తాకిక	రాకిక
248	9	దేస్వర్గ	దేవస్వర్గ
250	21	నమ	సమ
253	10	స్మతః	స్మృతః
254	4	విషముల	విషయముల
259	2	యోగముజే	యోగముచే
260	3	విజ్ఞాన	విజ్ఞాన
278	2	ప్రవృత్తి	ప్రవృత్తి
288	13	యాగ్నే	యాగ్నేయ
292	7	మాడు	మూడు
298	8	పించు	పించు
299	16	హ్రాస	హ్రాస
303	25	విబింద	విబిందన
308	10	ప్రదిపాద	ప్రతిపాద
266	16	తతా	తద్
272	16	తే	తే
309	14	గృలా	గృలా
314	20	సుప్పు	టుప్పు
318	2	అవ్యక్తా	అవ్యక్తా
321	18	జ్ఞా	జ్ఞా
323	15	విస్వ	వివస్వ
324	6	యజా	యజ
328	20	కర్మ	కర్మా

పేజీ	పంక్తి	తప్పు	ఒప్పు
327	2	చేసు	చేసి
328	5	అందును-సమాపే	అందును-రెందును-సమాపే
340	22	ప్రాశ్న	పాశ్న
343	15	ఋత్వ	ఋత్వ
..	16	ఋత్వ	ఋత్వ
..	18	స్వయంఋ	స్వయంభు
..	19	నఋ	నఋ
348	8	భేము	భేదము
359	10	వాగ్నో	వాగ్నో
368	4	స్వాంత్ర్య	స్వాతంత్ర్య
369	2	స్వః	స్వ
370	5	స్వవ్య	స్వన్య
373	4	యున్నది	యున్నవి
375	11	వివిరణ	వివరణ
378	6	క్షర	క్షరమ్
..	7	నక్షర	నక్షర
380	5	గతం	గతః
381	10	పరం	పరః
383	18	ప్రథివి	ప్రథివి
384	8	వర్త్య	వర్గ్య
386	7	ఋసోమ	ఋతసోమ
388	7	మంత్ర	మాత్ర
390	22	ఇతవ	ఇతరది
390	23	శార	శాస
402	2	మాత్మ	మాత్మక

పేజీ	పంక్తి	తప్పు	ఒప్పు
402	6	హోమ	సోమ
409	11	కరిది	కరిదు
414	15	ప్రీపుతశ్చ	ప్రీపుంవచ్చ
415	16	ఆస్య	ఆస్య
415	21	వైశ్య	వైశ్య
418	15	స్మృతి	స్మృతి
421	13	అంత	అంత్య
437	1	పశ్య	పశ్య
..	7	మనుజుత	మనుజుత
440	18	భూని	భూలాని
446	3	అంతరి	అందరి
447	8	అన్నాద్యం	అన్నాద్యం
452	1	అధిష్ఠాత్మ	అధిష్ఠాన
454	4	చిత	చితి
456	1	విశమ్	విశ్వమ్
458	21	రేడిష్టం	రేడిష్టం
457	5	దిష్ట్యా	దిష్ట్యా
458	9	చ్చాగ	
460	21	అత్యా	ఇత్యా
463	4	త్రయా	త్రయీ
463	12	ప్రాణ	ప్రాణ
469	12	విశ్వోపదాన	విశ్వోపదాన
470	9	ప్రపర్గ్యము	ప్రపర్గ్యము
480	14	పుద్రం	పుద్రం

పేజీ	పంక్తి	తప్పు	ఓప్పు
480	20	ట్లవి	ట్లది
484	13	పంశు	పశు
486	5	ప్రయుక్తమో	ప్రయుక్తతమో
487	2	అవౌధ	అవైధ
487	21	యకా	యవా

కిర్తయోగవిజ్ఞానమ్

(గీతావిజ్ఞానాంతర్గతము)

ఉపక్రమము

“మనకేమి కావలయును?” “యోగక్షేమోనః కల్పతామ్” భారతీయ ముముక్షువుకోరిక యింతే. వస్తువు లభించుట, అది యంతర్యామి* సంబంధముచే నాత్మంజెందుట ఇదే యోగము. అది నియతసమయమువరకు నుండుట క్షేమము. ఈరెండును మానవజీవన పరమపురుషార్థములు. వానినే స్తుతి మంత్రములద్వారా మనము కోరికొనుచుండుము.

‘ఏదో వస్తువు లభించుట’ యన్నంతనే యోగశబ్దము నకు వ్యాఖ్య కాజాలదు. ప్రపంచము విశాలము, అనంతము. పదార్థము లనంతములు. మృదుజుని కోరిక లనంతములు. ఎవడు దేనిని కోరడు? కోరినదాని నెల్ల బ్రతివాడును పొందగలడా? అసంభవము. భినభిన్న యోగ్యతలు, గుణములు, శక్తులు

* వస్తువును మనయిష్టము వచ్చిన ట్లుపయోగించుకొని స్వాతంత్ర్యము (స్వతంత్రః కర్తా) కలిగియుండుట అంతర్యామిసంబంధము. అదే యోగము. అటుకానిది (బహిర్యామి) అది అయోగమే. దేశము దేశసంపత్తి మనకు బహిర్యామిములు. కోశవమకోశాధ్యక్షునకు బహిర్యామిము. పారతంత్ర్యయోగము. ఇట్టిది కా దిచటి యోగము.

కల సాంస్కారిక పదార్థములను నియతయోగ్యతలు, గుణములు, శక్తులు కలవారే కేవల మిచ్ఛామాత్రమున పొందగలరనుట యసంభవము. అట్టిచో పదార్థప్రాప్తికై యేదో యొక మర్యాద నవశ్య మాశ్రయింపవలయును.

ప్రపంచము లనంతములు, పదార్థము లనంతములు, కోరికలు ననంతములే. మనుజుడననేమి? 'కామసముద్రము' అని శ్రుతియన్నది. ఆపూర్వమాణ సముద్రమునం దనంతతరంగము లుచ్ఛావచభావమున నిటునటు డోలాయమానము లగునట్లే మనస్సముద్రమునందును, వివిధకామనాతరంగము లావిర్భావ తిరోభావము లందుచుండును. మనుజుని ప్రతియొక క్రియయు, చేష్టయు, నేదో యొక కామనాప్రేరణఫలమే.

ఒక పెద్దబజారు వీధిలో నొకమేడపైనుండి క్రిందికి జూడుడు. నలుగడ నెన్ని నరముండములు వచ్చుచు బోవుచు నుండునో! ఒక్కొక్క ముండమేమి? ఒక్కొక్క కామసముద్రము! ఎన్ని లక్ష్యములు !! ఎన్ని కల్లోలములు !! “వానికి వీడు దానిని యిచ్చెను, వీడు వానికి దీని నిచ్చెను” అని యనుకొనుచుం దురు. అవి వట్టినూటలు. ఎవడు దేనినిచ్చును? ఈయగలడు? ఎవడు దేనిం గైకొనును? ఇదియంతయు గామక్రీడ-కౌతూ హలము, దాతయు, బ్రతిగ్రహీతయుగామమే, ఇచ్చలేనిదే యెవడిచ్చును? ఎవడు కైకొనును? ఈకామసముద్రసామ్రాజ్య స్పష్టికరణమున నీవచనముల వధేయములు.

1. కామోభూతస్య భవ్యస్య సమాద్రే కోవిరాజతి
న ఇదం ప్రతి పప్రదే ఋతూనుత్సృజతేవశీ
2. క ఇదం కస్మా అదాదిత్యహ-ప్రజాపతిరైవకః
నప్రజాపతయే దదాతి. ఇతికామః కామాయేత్యాహ
కామేనహి దదాతి-కామేన ప్రతిగృహ్ణాతి
3. కామోదాతా కామః ప్రతిగ్రహీతా ఇత్యాహ
కామోహదాతా, కామః ప్రతిగ్రహీతా
4. కామం సముద్రమావి వేశేత్యాహ సముద్ర ఇవహికామః
నేవహి, కామస్యాంతోఽస్తి నసముద్రస్య. (తై. బ్ర.)

✓ ఇట్లే యనంత కామనా సముద్రమున, దన శరీర నౌకను
కామనారూప వాయుతరంగముల యూపుల కిటునటు డోలాయ
మానము గావించు కై వర్తుడు, కర్మభోక్త, జీవాత్మ తన కామ
నలంబట్టి యెప్పుడు దేని నొందునో నిర్ణయించుట కష్టము;
ఈయనంతకామనలను, వీనికిజెందిన పదార్థముల యనంతతను
గనుగొన్న నాత్మవిస్మృతి కలుగును, పరమపురుషార్థవంచన
లభించును.

“ఇంద్రియాణాంహి చరతాం యన్మనోఽను విధియతే
తదస్యహరతిప్రజ్ఞాం ‘వాయుర్నావమివాంభసి’

✓ ఈ దుస్థితినంతయు నెరిగిన యాప్తకాములు, ఆత్మ
కాములు, సిహ్నములు, కృతకృత్యులు, మహర్షులు, ఇట్లు
నిర్ణయించిరి.

“ఆపూర్యమాణమ చలప్రతిష్ఠం సముద్రమాపః ప్రవి శ నియద్వత్
తద్వత్కామాయం ప్రవిశన్తి సర్వేశాంతి మాప్నోతి. నకామకామీ.

ఈ నిర్ణయ తాత్పర్యమేమన :- సాధారణులు కామనను సముద్రమనుకొందురు. వస్తుతః సముద్ర మాత్మ. ఇందలి తరంగములు కామనలు. వీని నాత్మ ధర్మమునం బ్రవేశపెట్టి నిష్ణామ మగు దానిని (ఆత్మను) సకామము గావించివై చితిమి. కామనలు మనవి. కాని మనము వానివార మైతిమి. సముద్రము యొక్క యనంతత, సాంత సాది కామనారూపమున బరిణతము గావింపబడినది. ఇదే యశాంతికి ముఖ్య కారణము. దీని దొలగింపవలయుచో సముద్ర తరంగ పార్థక్యమే కేవలోపాయము. “సాముద్రో హి తరంగగ క్వచన సముద్రో నతారంగ” అను శ్రీశంకర సిద్ధాంతము ననుగమింప వలయును.

తరంగములు సాముద్రము లనుట నిజమే. కాని తరంగములది సముద్ర మెన్నడును గాజాలదు గదా ! ఎన్ని తరంగములు, ఎన్ని నదులు సముద్ర గర్భమందుండి యేమి చేసిన జేయనిండు. ఆ యనంతముయొక్క యనంత శాంతికేమి? కామన పుట్టినది, కానిండు. వస్తువు ప్రాప్తించినది, కానిండు. ప్రాప్తింపలేదు, పోనిండు. కానిది కాదు, కానున్నది కాక మానదు. పరాధికారచర్చ మిక్కేల? ద్రవ్యలగుడు, దృశ్యము కావలదు. “అశాంతి కలుగుచున్న” దందురా? దానితో మిక్కేమి? కానిండందుము. సాంతము, సాదియగు తత్త్వమే యశాంతి గావించుచున్నది. తా మనంత సముద్రములు. కామ మూలాశాంతి మిమ్మేమి సేయగలదు? తాము తాముగా నుండుడు ! ఇదే యశాంతినుండి తప్పించుకొను నుపాయము.

“విహాయ కామాన్ యఃసర్వాన్ పుమాంశ్చరతి నిస్సృహః
నిర్మమో నిరహంకారః. సకాంతి మధిగచ్ఛతి.” (గీత)

నిజమే, యిట్లు తమ్ము తాము కామనలనుండి వేరుపరచు
కొని జీవనయాత్రయందు బ్రవృత్తులగు మహాపురుషుల కీ సాధన
చాలును. కాని ఆత్మసీమనుండి కామనను నెట్టివేయ జాలని
సంసారులమాట? వారికేమి శాంత్యుపాయము?

కామనా వర్గీకరణము, మర్యాదా శృంఖలా నిబిడ బంధ
నము. కామనలను సీమితములను గావించుకొన్నపుడే శాంతి.
కామనయే పిమ్మట యావశ్యకతా వృద్ధి కారణము. పెరిగిన
యావశ్యకతలు కామనలను బ్రబలము గావించును. ప్రవృద్ధ
కామనలే మనల నాసలమై నిటునటు బరువు లెత్తించును.
పరిశ్రమావసానమందు మనకు ఆవశ్యక రూపమున, శాంతి
లభించుచుండునట్లే కామనా విరామమందును శాంతి తప్పక
లభించును. అనంతేచ్ఛలు అనంతావశ్యకతలకు జననులు. అవి
మన శక్తులను కుంతితములు గావించి యశాంతికి గారణము
లగును. ఇట్టిచో ఇచ్చలను సీమితములను గావించుట, వాని
ద్వారా, ఆవశ్యకతలను దగ్గించుకొనుటయునే, సామాన్యులకు
శాంత్యుపాయము.

ఇదే ఆర్య సభ్యతయంటి వర్ణాశ్రమ ధర్మానుగత
‘స్వధర్మము’. అది సీమిత కామనాపాతరమే. విశ్వమందలి
అనంత కామనలను, వానికి జెందిన యనంత పదార్థములను,

మహర్షులు నాల్గు భాగములు గావించిరి. కామనలు, జ్ఞాన -
కర్మ - అర్థ - కలా - భేదమున నాలుగు. పదార్థములు నంతే.

విశ్వమంతటిమాట యెట్లున్నను, భారతవర్షమందే,
వర్ణస్థితిమైయున్న వర్ణవ్యవస్థ నాధారముగా గొని విచారిం-
చుచో ఆకామనలు, పదార్థములు చక్కగా బోధపడును.
బ్రాహ్మణవర్ణమునకు జ్ఞానకామన; అధికారము జ్ఞానపదార్థము
లందు. క్షత్రియవర్ణమునకు కర్మకామన; అధికారము కర్మ
పదార్థములందు. వైశ్యవర్ణమున కర్థకామన; అధికార మర్థ
పదార్థములందు. శూద్రవర్ణమునకు కలాకామన; అధికారము
కలాపదార్థములందు. ఇట్లు :- బ్రహ్మ-క్షత్ర-విత్-శూద్ర-భావ
ములకు జెందిన నాల్గువర్ణములును గ్రమముగ ఈనాల్గు కామ
నల సీమలనుండి తమతమ కామనకుజెందిన యధిక్యతపదార్థముల
నొంది దానితో సంతర్యామసంబంధముచే యోగముగావించి
క్షేమపాత్రులు కాగలరు. ప్రాప్తవస్తురక్షణయే క్షేమముకదా!
తన యిచ్ఛానుసారము తనయధికారమునకు వచ్చిన వస్తువునకే
రక్షణ కాగలదు. పరాధిక్యతవస్తువు రక్షించుచున్నను హరింప
బడును. లేదా హరణభయ ముండును. దానితో మనము
సుఖింపజాలము. స్వకామానుబంధి పదార్థప్రాప్తి యున్నపుడే
యోగక్షేమ మర్యాద; లేనిచో కాదు.

అందరకు నన్నియు గావలయును. కాని పొందు
యోగ్యత? సమయము నెక్కడ? ఈశ్వరసిద్ధికొరకే సమాజవర్గ

కరణము గావింపనయ్యెను. విభక్తవర్ణములు తమతమ సంచిత తత్త్వములచే పరస్పరావశ్యకతాపూర్వులు గావింపకొనవలయును. “నూవిద్విషావహై” ఇందువలన లోకతంత్ర మక్షుణ్ణముగ నుండును. రాష్ట్రము సమృద్ధిముగ నుండును. విప్లవముతో బనియే యుండదు. పరిణామము? ఐహతాకికాభ్యుదయనామకనుఖము రాష్ట్రమునకు బ్రాతిస్విక సంపత్తియగును. అదియే స్వ + తంత్రరాష్ట్రము. అందుకు వ్యతిరేకముగ బ్రాహ్మణసమాజము ధనలోలుపము, క్షత్రియవర్ణ మిద్రియ లోలుపము, వైశ్యవర్ణము ధర్మసంచాలకము, శూద్రవర్ణము పదేశకము నయ్యెనా, పర + తంత్రరాష్ట్రమగును.

ఇది ఐహతాకిక యోగక్షేమవిచారణ, పరమావధి యింతే, కాని భారతీయులకు దీనితో నాత్మనుఖ ప్రధానమగు పారలౌకిక యోగక్షేమముగూడ నుండవలయును. కనుకనే వారికి శరీరానుబంధి యోగక్షేమములకై వర్ణవ్యవస్థయు ఆత్మానుబంధియోగక్షేమార్థ మాశ్రమవ్యవస్థయుగూడ వెలసి యున్నది. వర్ణాశ్రమసంస్కార వ్యవస్థావిజ్ఞానమునం దాయావివరణములెల్ల నరయనగును.

బ్రహ్మకర్మవిజ్ఞానమందు ఆత్మయొక్క దివ్యపర్వములు. బ్రహ్మకర్మలనియు, లౌకికపర్వములు జ్ఞానక్రియలనియు, జెప్పి యుంటిమి. బ్రహ్మకర్మలు రెండును ఆత్మస్వరూపములే. వీనికి యోగక్షేమమర్యాద ఘటితముకాదు. మనకు వేరుగ నుండు

దానితోడనేగదా యోగము? వ్యష్టిరూపములగు జ్ఞానక్రియ లాత్మసీమకు బాహిరములు. ఆత్మయొక్క బ్రాహ్మభాగము జ్ఞానయోగమువలనను, కర్మభాగము క్రియాయోగమువలనను, ఉపకృతములగును. ఈదృష్టితో జ్ఞాన-క్రియాభేదముచే యోగములు రెండే యైనను వీని మధ్యావస్థ, భక్తియోగమను మూడవయోగము (ఉభయయోగము) ఒకటి యేర్పడును. బ్రహ్మకర్మలకు యోగములేదు. యోగమన్నది వ్యష్టిరూపములగు జ్ఞానాదులకే. కనుకనే వెనుకటి ప్రకరణమును, బ్రహ్మకర్మవిజ్ఞానమని (యోగశబ్దము చేర్చక) వ్యవహరించితిమి. ప్రస్తుత ప్రకరణమును యోగభావముంబట్టి కర్మయోగవిజ్ఞానమంటిమి. బ్రహ్మకర్మలన్నవి కేవలము ఎఱుంగదగినవే. కర్మయోగమన్నది వ్యావహారికయోగము. ఇట్లే జ్ఞానయోగ-భక్తియోగములును వ్యవహారిక యోగములుగనే యెంచబడును.

సదసల్లక్షణబ్రహ్మ కర్తమూర్తియగు నాత్మబ్రహ్మయొక్క మాలికరహస్యము నెరుంగుటయే ప్రథమాశ్రమము. (బ్రహ్మచర్యము) ఇందు ద్విజాతిబాలకుడు సఫలుడగు గురువుయొక్క సిద్ధాశ్రమమునందు యమనియమాది నియంత్రణములే నుండి బ్రహ్మకర్మ పరీక్షగావించును. “ఇది నేను, ఇదిచేయవలయు” నను జ్ఞానము కలిగినతోడనే సమావర్తన సంస్కారానంతర మింటికి దిరిగివచ్చి మొదట కర్మయోగమాచరింపనై గార్హస్థ్యముంగై కొని, 50 సం॥ వయస్సు వచ్చువరకు గర్మ

మార్గ ప్రవృత్తుడై - ఆత్మయొక్క కర్మభాగము నీ వ్యష్టిరూప కర్మయోగమున నుపకృతము (వికసితము) గావించుకొనును. పిదప యుపాసనాప్రధానమగు వానప్రస్థాశ్రమ ప్రవేశము గావించి, ఈశ్వరప్రణిధానలక్షణ భక్తియోగమునొంది చివర కాత్మయొక్క బ్రహ్మభాగ వికాసముకొరకు చాలవదగు సన్యాసాశ్రమస్వీకారము గావించి జన్మసాఫల్యము నొందును. ఇట్లు బ్రహ్మకర్మ పరీక్షద్వారా, గార్హస్థ్య, వానప్రస్థ, సన్యాసము లచే కర్మ-భక్తి-జ్ఞానభావయోగములనొంది యాధ్యాత్మిక సంస్థను నబలము, సంపూర్ణము, గావించుకొని కృతకృత్యుడగుటయే ప్రాచీనాభిమతయోగపరంపర. గీతదృష్టియందు ఈమూడు యోగములును, ఒక విశేషకారణముచే యోగ మర్యాదా వంచితములే. బుద్ధియోగమే యోగము. ఇదే దాని విలక్షణసిద్ధాంతయోగము. ఈదృష్టితో యోగములు కర్మ-భక్తి-జ్ఞాన-బుద్ధి భేదములచే నాల్గు. అందు ప్రస్తుతము క్రమ ప్రాప్తము కర్మయోగము :-

ఇత్యుపక్రమః.

2. సంగతి

కుర్వన్నేవేహ కర్మాణి. జిజీవిషేచ్ఛతం నమాః

ఏవం త్వయినాన్యథేతోఽస్తి నకర్మరివ్యతే నరే.

కర్మయోగజటిలత సర్వవిదితము. భగవంతుడుగూడ

“గహనాకర్మణోగతిః” అనియెను. గొప్ప తత్త్వదర్శులుగూడ

నిందు కింక ర్తవ్యవిమూఢత నందుచుందురట! 'కిం కర్మకి మక
 ర్మేతికవయోఽప్యత్ర మోహితాః' సాధారణముగ భక్తి-జ్ఞాన
 యోగములు జటిలము లనుకొందురు. కారణము? భక్తచరి
 త్రలంజూడ, భగవంతుడు భక్తుల కారంభముననే యెన్నో పరీ
 క్షల గావించునని తోచును. జ్ఞానకృపాణధారం గూర్చి జెప్పు
 నక్కరయేలేదు. "తురస్యధారా నిశితాదురత్యయా దుర్లం
 పథ స్తత్కవయోవదన్తి" కాని వాస్తవమువేరు.

భక్తిమార్గమం దారూఢుడైన పిదపనే భక్త పరీక్ష
 యారంభమగును. జ్ఞానయోగాయాధ యోగికి పతనభయ
 ముండుచుండును. కాని, ఇందన్ననో, 'ప్రథమ కబళే మక్షికా
 పాతః' ఇందు ఆరూఢుడైన పిదప సౌలభ్యమే, ఇది సుగమ
 పథమే. కాని ఆరూఢుడగుటయే కఠినము. కనుక ప్రాథమిక
 దృష్టింబట్టి యిది యా రెంటిని మించినది. భక్తునకు - జ్ఞానికి,
 మోహముండక పోవచ్చును. కాని, కర్మతునకో, పదేపదే
 మోహము నెనుర్కొనుచునే యుండవలయును. అప్పుడు
 మనోబుద్ధులు కుంతితము లగుచుండును. అందులకెన్ని యుదా
 హరణములనైన జూపవచ్చును. అథనుండి ఇతివరకు ధర్మ
 సంకటములెన్నో కలుగుచుండును.

✓ "పితుర్దశగుణం మాతా గౌరవేణాతి రిచ్యతే" అని ధర్మ
 శాస్త్రవచనము. పరశురాముడు తండ్రియూనతిమెయి దల్లి తల
 నరికెను. అది పవిత్ర కర్మయట! పిల్లి యెలుకం జంప నుంకిం

చును. “సబలప్రాణి దుర్బల ప్రాణిం జంపబోవుచో తటస్థ వ్యక్తి
యా ఘాతుకన్యత్తి నిరోధము గావింపవలయు” నని ధర్మాదేశము.
సరియే. ‘జీవో జీవస్య జీవనమ్’ పారస్పరికాన్నాన్నాద
భావముపై ననే ప్రాణిజీవిత మాధారపడి యున్నది గదా!
ఇప్పుడు పిల్లిం దరిమివైచి యెలుకను (మహాప్రాణిం జంపి,
యల్ప ప్రాణిని) రక్షించుటా? మానుటా?

ఇట్లే సత్యాహింసాస్తేయాస్తిక్యాదులగు ధర్మాదేశము
లన్నిటను, అపవాదములే యగపడును. ఇక నియమమునకు
మహత్వ మెక్కడ? దేశ కాల సాత్ర ద్రవ్య శ్రద్ధా భేదముం
బట్టి సత్యాహింసా పరిభాషలం దెన్నో భేదభావము లున్నవి.
ఏమి చేయగలము. దేనిని మానగలము. తనకు నచ్చినట్లా?
“స్వస్యచ ప్రియమాత్మనః” అని స్మృతియు జెప్పినది.

కాని, యా సిద్ధాంతము మాత్రము నిర్దోషమందుమా?
దాని నూతగా గొని కొందరు మహానుభావులు “వర్ణాశ్రమ
వ్యవస్థలు, మూర్తిపూజ, అవతార సత్త, తీర్థ మహత్మ్యము
శ్రాద్ధకర్మ మొదలగు శాస్త్రాదేశములు, బ్రాహ్మణుల స్వార్థ
లీలలు. ఇవి యన్నియు దేశ, జాతి, వ్యక్తి వినాశ ముఖ్యకార
ణములు. ‘స్వస్యచ ప్రియమాత్మనః’ ఎవరి యిచ్చవచ్చినట్లు
వారు నడచుటయే యుచితము” అందురు.

ఇందుపై త్రాగుబోతులను, వ్యభిచారులను, దొంగ
లను, జూదరులను ఏమనగలము. పొరందరును ‘ఆత్మనః తుష్టి
రేవ చ’ అందురు. మనువు కూడ “నమాంసభక్షణే దోషో,

న మద్యే న చ మైధునే, ప్రవృత్తిరేషా భూతానాం" అని మద్య పానాదికము స్వాభావిక ప్రవృత్తి యనియెను. "మద్య పానాదు లచే బాధజగత్తు పాడై సమాజోచ్ఛ్రంఖలత యేర్పడి, శాంతికి భంగము వాటిల్లునని యాత్మతుష్టివాదు లందురు గాక, యెట్లైనను ఆత్మతుష్టి సిద్ధాంతముగూడ నంతగా మహత్వము కలది కాదు. ఈ చిక్క వదల్చుకొనుట కింకొక పరిభాష నారయ వలసినదే.

‘సమాజమున కొప్పైన సక్కిర్మ లుపాదేయములు, తక్కినవి త్యాజ్యము లందుమా? - ఈ సిద్ధాంతమును నిలువ జాలదు. దేశకాల పాత్రాదులంబట్టి సమాజముం దార్థిక, నైతిక పరివర్తనములెన్నో జరుగుచుండును. ఏ సమాజము నొకనియత స్వరూపానుగామిగ నుండదు. దైశిక - కాలిక రూఢివాదము లెన్నో అప్పటప్పటికి సామాజిక వ్యవస్థాంగోపాంగము లగుచు, కాలాంతరమున నవి ముఖ్యాంగములై శాశ్వత ధర్మముయొక్క స్థానముంగూడ నాక్రమించు కొనుచుండును. బహు భోజన, బహు వివాహ, బాలపరిణయ, కన్యావిక్రయ, వృద్ధవివాహ దులు సమాజమునకు ఘాతకములని యెరుంగుదుము. కాని రూఢి వాదులకు పెద్దల (నాయకుల) ముందర నోరె తజాలము. వారి పురాతన ఛాందస మటుంచుడు. కాని రూఢివాద భక్త సమాజము తన కళ్యేము వారిచేత బెట్టినది. వారిమాటయే సమాజపు మాట. వారి నిర్ణయమే సామాజిక నిర్ణయము. కనుక పై సిద్ధాంతము నిలుచుటెట్లు? ఇంకొక మార్గము జూతము.

“సమాజ ప్రతిష్ఠగల శిక్షితులు లాభసప్తములు, సారా సారములు నెరింగిన శిష్టులు నిర్ణయించినది సమాజ కల్యాణము కొరకు” అందుమా ? అట్టివా రెవరు ? ఈ యోగ్యత లన్నియు సామయిక శాసన త్రయమునకు జెందినవి. శాసక యోగ్యతలను శాసిత రాష్ట్ర మనుగమించుట సామాన్యము. కనుకనే ‘యథా రాజా తథా ప్రజా’ ‘రాజకాలస్య కారణమ్’ అను వచనములు వెలసినవి.

శాసకజాతి యే శిక్ష, సంస్కృతి, సభ్యత, ఆచార వ్యవహారాదులందు బ్రతిష్ఠితమై యుండునో, వానిని తప్పనిసరిగ ననుగమించుట శాసితజాతుల విధి. అట్టి శాసక జనామోదితు లే పూర్వోక్త యోగ్యతలు కలవారుగ నెన్నబడుదురు. కనుక అట్టిశాసక జాతులకు జెంది ఈ ధర్మములెల్ల, యోగ్యతలెల్ల సమాజ మూల స్తంభము లనవచ్చునా ?

ఉదాహరణమునకు భారతీయ సమాజమునే గైకొనుడు. తన శిక్షా, సభ్యతాది సంస్కృతులందేమియు బోలిక లేని, శాసకజాతి ననుగమించుచున్నది. వాశ్చాత్య శిక్షకు బ్రధాన లక్ష్యము భూతోన్నతి, ఐహలౌకిక నుఖము. ఆత్మపరమాత్మలు స్వర్గనగకము, పుణ్యపాపములు, ముక్తి మొదలగు సతీంద్రియ పదార్థములు వారి శిక్షయందు లేనివానితో నుల్యములు. భారతీయ శిక్షయందన్ననో, భూతోన్నతితో, ఆత్మనిశ్చేయ సతాదరమును గలదు. వేమేల, ఈ రెంటి యుద్దేశ్యములందును,

సంస్కృతులందుచు, పూర్వ పశ్చినుముల కున్నంత భేదమే యున్నది. కానిండు, భారతీయ సమాజము శాసకనీతి నను గమింపక తప్పలేదు. ఫలితము? అదే శిక్ష, అదే సభ్యత, అదే సంస్కృతి, అదే వివేకము, అదే ప్రతిష్ఠ, అంతట నన్నిట నదే యారాధ్య మంత్రము. పాశ్చాత్య శిక్షా నిష్ఠాతులగు శిక్షకులే నేడు శిక్షీతులు, సభ్యులు, వివేకులు, ప్రతిష్ఠితులు. వారి సిద్ధాంత ప్రచారమే నేటి భారత కల్యాణ కారకము. అని యొప్పుబడుచున్నది.

ఇక తమ మౌలిక సంస్కృత్యధ్యయనము గావించిన భారతీయ విద్వాంసుల యభిప్రాయముం బట్టి పాశ్చాత్య సంస్కృతి కేవలము భూతోన్నతికి గారణభాసమై భారతీయత్వ సర్వనాశకారణమని సిద్ధమగుచున్నది. ఇరు దెగలవారుచు దాము సమాజ నేతలు కావలయునని యహమహమిక జూపు చున్నారు. పరస్పర నిందలతో గృతకృత్యుల మయ్యెద మను కొనుచున్నారు. తటస్థులు వీరిని సంస్కర్తలు, సనాతనులు అని పిల్చెదరు. ఈపేరులను మనముగూడ గొంతతడ వంగీక రింతము.

సంస్కర్తలు :- వీరు గావింపనున్న సంస్కరణము రూఢి వాదముతోబాటుగ మౌలికతంగూడ సంస్కరింపనెంచు చున్నారు. రోగముతోబాటు రోగిసత్తగూడ నుండరాదను చున్నారు. భారతీయ సభ్యతయందలి యేయంగము నుపయోగమునకు గొదని వీరిమతము. ఇక :-

సనాతనులు :- సత్యయుగ కల్పితస్వప్నములం గనుచు
న్నారు. రోగితోబాటు రోగమునుగూడ రక్షింపవలయునని
పీరితలపు. మౌలికత్వావేశమునబడి రూఢివాదమునుగూడ
ధర్మమునుకొని విఫలచేష్టల గావించుచున్నారు. ధర్మముం గుత్త
గొన్నవారొకరు-వేరొక రామాట యన్నంతనే రోతవడువారు.
విశుద్ధాదర్శనాదు లొకరు, ఇంకొక రుత్పథకర్మానుగాములు.
ఒక రాలస్య ప్రతిమూర్తులు-వేరొకరు విరుద్ధకర్మలవలన గర్మ
తులమును సభిమానము నొందువారు.

ఇందెవరును తమతప్పు సంగీకరింపరు. సిద్ధాంతములు
మాత్ర ముదారములు. మాటవరుసకు విశ్వబంధుత్వ మాద
ర్శము. కాని వ్యవహారముం దణుమాత్రమును సహనశక్తి లేదు.
తమ సిద్ధాంతమునకు విరుద్ధముగ నేమియు వినగోరరు. ఫలి
తము? నేటి మనసమాజమున కొకయాదర్శము, సిద్ధాంతము,
వ్యవస్థితజీవనములేదు. అందరు నేతలు, పండితులు, శిక్షితులు,
వివేకులు, ప్రతిష్ఠితులు. ఇట్టివో గర్తవ్యకర్తవ్య నిర్ణయము
గూర్చి పై సిద్ధాంతమునకు విలువయుండు తెల్లు?

ఇట్లు బుద్ధివాదము, ఆత్మతుష్టి, సమాజానుబంధము,
నేతృత్వము మొదలగు నన్నియుపాయములును నొక విధముగ
వ్యర్థములనియే సిద్ధమయినది. ఇక కర్తవ్యనిర్ణయమెట్లు?
సమాజమందలి శిష్టులు, శిక్షితులు నగుమహానుభావుల చేతి
యందు కర్తవ్యసూత్ర మున్నదనుట కొంతవరకు నిజమే,
“యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠః తతశ్చదేవేతరో జనః” అన్నట్లు వారు

కర్తవ్యముల నొచరింతురు. అట్టివారి యాచరణముల ననుగమించుట మనబోంట్ల కుచితము. కాని ఈయుపాయము మాత్రము అపవాదరహిత మనగలమా? అంగుచ భారతీయ సమాజమునందా? దీని సభ్యతకు జెందిన కొన్ని నియమములు ప్రకృతిదేవీ సంబంధముగలవి. సనాతనములు. ఎప్పుడు నేకరూపమున నడచుచుండును. పైయుపాయమును కర్తవ్యనిర్ణయము నెడ నపవాదరహితము కాదనుటకు అతీతవర్తమానభారతేశిష్టతంగూర్చి అనలోకించుకొందము అదియే చాలుచు.

శాసితజాతి తనకిచ్చలేకున్నను గతిలేక పాలకజాతి సంస్కృతివేషము ధరించి తీరవలయునంటిమి. పిదప జీరకాలికాభ్యాసముచే నాశాసితుల యనిచ్చ యభినివేశ పూర్వకేచ్ఛా రూపమున బరిణమించును. నేడు చాలవరకాస్థితియే ప్రాప్తించుచున్నది. భారతము, బాహ్యశాసక ప్రసారితశిక్షాసభ్యతా ప్రవాహపతితమై కొట్టుకొని పోవుచున్నది. ఇక నొకవంక కేవలము ప్రాచ్యసభ్యతా షక్షపాతముగల ప్రాచ్యశిక్షాదీక్షితవిద్వద్వర్గముగూడ నప్పుడపుడు తన పద-నేతృతాభిమానముంగూర్చి యుద్ధోషింపుచున్నది. చివరకు నేటి మనసమాజముభయతఃపాశరజ్జ గ్రహగృహీతమై యున్నది.

ఇట్టి కర్తవ్యనిర్ణయజటిలత నేడేకాదు, గతయుగములందును గలిగియున్నది. సింద్యమగు దౌపదీవస్త్రాసహరణకర్మ నందర్భమున భీష్మునివంటివాని నోటినుండి 'ధర్మస్యచూక్షాత్ గతిః' యను నిర్ణయము వినబడినది. ద్రోణునంతటివాడు పద్మ పూహము నెపమున నభిమన్యు నక్రమముగా మడియించెను.

భర్మగ్నాన్యూపశమనార్థ మవతారమై త్తిన శ్రీకృష్ణభగవానుడు దుర్యోధనుని తొడలు విరుగనేయ భీమునకు సన్నజేసెను. ఏమంగుము. ఈజటిలతల నన్నిటినుండియు దప్పించుకొనుటకు ప్రాచీనసంప్రదాయపరంపరకు జెందిన యీక్రింది శ్లోకము జ్ఞప్తికి వచ్చుచున్నది.

“శ్రుతిర్విభిన్నా స్మృతయోవిభిన్నా నైకో ఋషియస్యవచః ప్రమాణం
ధర్మస్యతత్త్వం నిహితంగుహాయాం. “మహాజనో యేనగతస్సపంథాః”

సూక్ష్మదృష్టి సవలోకించుచో నీమూడేళ్ల మంత్రో మాన్మికము, కర్తవ్యకర్మ నిర్ణయమున బరమోపాదేయమునని తోచును. సామాన్యుల కింతకంటె మంచిమార్గమేదియు నుండజాలదు. వేదము ‘మాహింస్యాత్ సర్వాభూతాని’ యని ‘అగ్నిషోమీయం పశుమాలభేత’ యనుచున్నది. అంత్యజ స్పర్శ నిషేధించు స్మృతియే దేవయాత్రా వివాహదులందు “స్పృష్టాస్పృష్టిర్నదువ్యతి” యనుచున్నది. ఇట్టిచో సామాన్యులు కింకర్తవ్యతా విమూఢులై లక్ష్యచ్యుతు లగుచుండురు. అందరు నిట్టివిరోధములను సమన్వయించుకొనగలుగుదు రనుట యసంభవము. కనుక ‘మహాజనో యేనగతః సపంథాః’ అనుటయే సంభవము. ఇందుకు రూపాంతరము గీతయు నీసిద్ధాంతానుగమన ముత్తమమన్నది.

“యద్యదాచరతిశ్రేష్ఠః తత్తదేవేతరోజనః
సయత్రమాణంకురుతే లోకస్తదమవర్తతే”

సామాన్యులకు గతిలేమి నీమార్గముమంచి దందుము.
కాని యిదిమాత్ర మపవాదరహితమా? గుణదోషమయ
ప్రపంచమునందు సర్వథానిర్దుష్టపరిభాష యేర్పరచుట యసం
భవమే.

“దృష్టంకిమపిలోకేఽస్మిన్ ననిర్దోషంననిర్గుణం
అవృణధ్య మతోదోషాన్ వివృణుధ్వంగుణాన్బుధాః”
“గుణదోషమయంసర్వం ప్రప్తాస్పృజతికౌతుకీ”

ఒకచో శ్రుతియు నీమహాజనపథానుగమనమును (కొం
చెము సంశోధించి) యాదేశించెను. లోకనీతి-రాజనీతియందు
నిపుణులగు మహాపురుషులును మనుష్యులే. మనుష్యుని యం
త్వగత్తు ‘అన్యతసంహితావై మనుష్యాః’ అన్నట్లు సర్వదా
సత్యసిద్ధాంతానుగామి కాజాలడు. సమయానుకూల స్థితిగతు
లంబట్టి యందును బ్రమాదముకలుగుట స్వాభావికమే. కనుక
మహాపురుషుల సుచరితలను, సదాచరణలను, అనుగమించు
టయే మన కర్తవ్యము. వారి యితరచరిత్రల మీమాంసతో
మనకు బని లేదు. ఇదే సంశోధన గావించి శ్రుతి చెప్పియున్నది.

“యాన్యస్మాకంసుచరితావి తానిత్వయోపాస్యాని నోఽతరాణి

యాన్యనవద్యానికర్మాణి తాని సేవితవ్యాని నోఽతరాణి” (తై. ఉ.)

ఇంతటితో లోకనీతి-రాజనీతి గాఢమైనది. ఇక ధర్మనీతి
సంబంధమునందు మహాజనశబ్ద పరిభాషయేమో చూతము.
లోక-రాజనీతులు దృష్టపదార్థములకును, ధర్మనీతియదృష్టపదార్థ
ములకును జెందినవి. ధర్మనీతికి జెందిన కర్తవ్యకర్మలంగూర్చి

యిదృష్టాంతింద్రియతత్త్వద్రష్టులగు నాప్తమహర్షులైమహాజనులు. లోక-రాజనీతి నిపుణవ్యక్తు లింకప్రమాణభూతులుగారు. ఏదేశ సభ్యత, సంస్కృతి ఆచార వ్యవహారాదులు కేవలము రాజనీతికే ప్రధానతనిచ్చునో ఏదేశరాజనీతితంత్రమందు ధర్మనీతి స్థానము కేవలము గౌణమో, అనగా ధర్మవాదమునకు బ్రకృతితో సంబంధములేక కేవలము మతవాదమాత్రముగ నుండునో ఆదేశముల మాట యటంకనిండు. అచట భూతోన్నతియే ప్రధానలక్ష్యముగాగల రాజనీతిపారదర్శులే మహాజనులు.

మనవిచారణ భారతదేశమునుగూర్చి. ఎందు, కృష్ణమృగము స్వేచ్ఛగ సంచరించునో ఎందు ధర్మతత్త్వము ప్రధానమో ధర్మనీతిననుగమించు రాజ-లోకనీతులే రాజ-లోకనీతులుగ నెందుఎంచబడునో, ఎందు భూతోన్నతి ప్రధానలక్ష్యముగాగల రాజ-లోకనీతు లుపేక్షింపబడునో వీనిపలన ధర్మవృషభమున కేమూఘాతము తగిలినను ఎందు ఓర్వబడదో, అట్టి సంఘర్షణావసరమున నిశరనీతులెల్ల ధర్మనీతియెరుట నుపేక్షింపబడునో అట్టి భారతదేశముంగూర్చి ప్రస్తుతము విచారించెదము. ఒకమారా? వేలకొలది పర్యాయములు ధర్మనీతికి ముఖ్యస్థానమీయవలసిన యవసరము లిట దటస్థించెను.

ధర్మప్రవర్తకులగు నాప్తమహర్షుల యాస్తోపదేశరూప శబ్దశాస్త్రమే కర్తవ్యకర్మచిర్ణయమందు ఇట ప్రధానముగ నెంచబడినది. లోకోన్నతి నాశించి లోక-రాజనీతులకు

బ్రాహ్మణ్య మిచ్చిన మహాపురుషుల యాదేశము నుపేక్షింపబడినవి. మరియు తత్త్వజ్ఞానాభావముచే గేవలము తమతమ కల్పనల నూతగాగొని చిరంతనపరంపర నుపేక్షించి ధర్మములకు దత్ప్రతిపాదక శాస్త్రములకు తమతమ యిచ్చవచ్చిన వ్యాఖ్యలంగావించు సాహసమునకొడిగట్టిన యదృష్టఫలవాదులగు మహాపురుషుల యాదేశములు నుపేక్షింపబడినవి.

చివరకు :- ఎట్టివారి నార్యజాతి మహాపురుషులనును ? శండేహశూన్యముగ నిశ్చిత తత్త్వ వాద ప్రతిపాదనగావించు వేదశాస్త్రపారదర్శులగు విద్వాంసులను. ఎవరి యాదర్శముల ననుసరించును ? వేదశాస్త్ర మాదర్శముగాగలవారి నచనములను. శాస్త్రప్రమాణయుక్త మహాపురుషవచనములనే కర్తవ్య కర్మనిర్ణయముంగూర్చి ప్రమాణములుగ మన్నించును. మానవ ధర్మ రహస్య వేత్తయగు భగవంతుడు మనువు మహాజనశ్రద్ధమున కీవ్యాఖ్యయే మన యెదుట నుంచెను. చూడుడు :-

1. నైఃశ్రేయసమిదంకర్మ యధోదితమశేషతః
మానవస్యాస్యశాస్త్రస్య రహస్యముపదిశ్యతే
2. అనామ్నాతేషుధర్మేషు కథంస్యాదితిచేద్భవేత్
యంశిష్టాః బ్రాహ్మణాః బ్రూయః సధర్మస్యాదశంకితః.
3. ధర్మేణాధిగతోయైస్తు వేదఃసపరిబృంహణః
తేశిష్టాః బ్రాహ్మణాః జ్ఞేయాః శ్రుతిప్రత్యక్షహేతవః.
4. దశావరావాపరిష ద్యంధర్మంపరి కల్పయేత్
త్ర్యవరావాపివృత్తస్తా తంధర్మంనవిచాలయేత్.

5. త్రైవిద్యోహేతుకస్తర్కి నైరుక్తోధర్మపాఠకః
త్రయశ్చాశ్రమిణఃపూర్వే పరిషత్సాధ్యధికావరాః.
6. జగేద్విదవిద్యజుర్విచ్చ సామవేదవిదేవచ
త్ర్యవరాపరిషద్జ్ఞేయా ధర్మసంశయనిర్ణయే.
7. ఏకోపివేదవిద్యర్థం యంవ్యవస్థేద్విజ్ఞోత్తమః
సవిజ్ఞేయఃపరోధర్మో నాజ్ఞానాంఉదితోఽయుతైః.
8. అవ్రతానామమంత్రాణాం జాతిమాత్రోపజీవినాం
సహస్రశఃసమేతానాం పరిషత్త్వంనవిద్యతే.
9. యంవదంతితమోభూతా మూర్ధాధర్మమతద్విదః
తత్సాపంశతథాభూత్వా తద్వక్త్రాననుగచ్ఛతి.
10. ఏతద్వోఽభిహితంసర్వం విశ్రేయసకరంపరం
అస్మాదప్రచ్యుతోవిప్రః ప్రాప్నోతిపరమాంగతిమ్.

ఇందలి శిష్టులే మహాజనులు. వీరివచనములే—తద్వచన
సంగ్రహరూప శబ్దశాస్త్రమే కర్తవ్యకర్మనిర్ణయమునం దసం
దిగ్ధప్రమాణము. కారణము? కర్మయన్న దొక యతీంద్రియ
పదార్థము. ఏకకర్మనుండి యెప్పుడేవిధముగ నేనంస్కారము
జనించునో దానిలేపముచే ప్రజ్ఞానమగుమనస్సునకు ఏ హితా
హితములు వాటిల్లునో మన చర్మచక్షుర్ద్విషయము గాదు.
ఆయా కర్మరహస్యపరిణామ సాక్షాత్కారమున కొక విశేష
దృష్టి కావలయును. అయ్యది చిరకాలతపోయోగ ద్వారమున
బ్రాహ్మమగును. వేదశాస్త్రమును, తదనుగామియగు ధర్మశా
స్త్రమును, విదితవేదితవ్యులు, అతీతానాగతజ్ఞులు, సాక్షా

త్కృతధర్మములు నగు మహర్షులప్రత్యక్షదృష్టికి జెందినవి. వారు తమ చిరకాలతపోయోగ ప్రాప్తమగు దివ్యదృష్టి (అంతర్విజ్ఞాన యోగార్హదృష్టి) చే నీగుప్తరహస్యములను సాక్షాత్కారము గావించుకొనిరి. అవియే శబ్దశాస్త్రముద్వారా మనయెదుటకు వచ్చినవి. మన కవియే ప్రత్యక్షప్రమాణములు. అందెట్టిసందేహావసరము నుండజాలదు. ఇక నందుపదేశింపబడిన మార్గమును, నిర్ణయమును అనుసరించి మనస్సును, ఇంద్రియములను నడపుటయే మనపని. “శబ్దప్రమాణకా వయం యదస్మాకం శబ్దఆహ తదస్మాకం ప్రమాణమ్” ఈ ప్రమాణవాదమం దపవానమున కించుకయు దావుండదు. ధర్మమన బ్రకృతియే. తద్విచారణజ్ఞానము అతీంద్రియదృష్టికి జెందినది. అందు అట్టి దివ్యదృష్టిగలవారి వచనములే ప్రమాణములుగ గొని నడువక తప్పదు.

ఇక కేవలతర్కవాదము నూతగాగొని తదభినివేశమున బడి యధేచ్ఛగ ధర్మనిర్ణయ దుస్సాహసికులగు బుద్ధివాదులు తాముపాపకర్మల నొనరించుటేగాక సమాజపతనమునకును గారణులగుచున్నారు. వీరొనరించు పాపము సమాజవ్యవస్థయం దుచ్ఛ్రింఖలతం బెంచి కాలాంతరమున సమూలనాశము గావించును. బలప్రధా నాసురప్రాణాసుగ్రహమున గొంతకాలము ముగ్ధసమాజ మీబుద్ధివాదుల ననుగమించినను, అవిద్యా తమోభావములకు జెందిన కేవలభూతోన్నతిద్వారా వీరు కొంతకాలమున్నత సంపన్నులవలె గన్పట్టినను పరిణామము

సర్వనాశమే. ఏమి? ఉచ్చంఖలము, అశాస్త్రీయము, కల్పితము నగు కర్మమార్గము తమోగుణప్రధానమై యానురభావోత్తేజక మగును. అది యర్థసంపత్తి కుత్తేజకము. ఇక దదను గానియగు తామసవ్యక్తి కొంతకాలము సమృద్ధిశాలిగ దోచినను పరిణామము? ప్రకృతిసిద్ధమే. (ధర్మసిద్ధమే)

“అధర్మేనై ధతేతావత్ తతోభద్రాణిపశ్యతి
తతఃసపత్నాః జయతి సమూలస్తువిశ్యతి.”

‘ఉత్ + నతి’ లక్షణముగల యున్నతినే యైహలోకిక సుఖ మనుకొని అశాంతిమయ భూతలిప్సంబడి ‘తినుట, త్రావుట, యానందించుట’ యే జీవనముఖ్యోద్దేశ్య మనుకొను వారి దృష్టిలో నాఋశ్వోక్తగుగు ధర్మమయ-ఉత్పథగామి-కర్మవాద ముపకారకమగుగాక! కాని ఆ స్థికభారతీయుడు ఆత్మనత్తపై విశ్వాసముంచి పుణ్యపాపభావములు తథ్యపూర్ణములుగనెంచి శాంతిపూర్ణములగు నైహలోకి కాభ్యుదయములతో బాలుగ బారలోకిక నిశ్చేయసుఖమును జీవనముఖ్యోద్దేశ్యములుగ నెంచును. అతనిదృష్టిలో శబ్దశాస్త్రప్రమాణీకృత ధర్మపథమే కల్యాణప్రదము. ఇట్లు ‘చివరకు :- కర్తవ్యకర్మనిర్ణయ విషయమున నపవాదరహితమగు శబ్దశాస్త్రముపై నే విశ్రమింపవలయును. ఈక్రిందివచనముల నవలోకింపుడు :-

1. వేదోఽఖలోధర్మమూలం స్మృతిశీలేచ తద్విదామ్

ఆచారశ్చైవసాధునా మాత్మనః తుష్టిరేవచ

2. యఃకశ్చిత్ కస్యచిద్ధర్మో మనునా పరికీర్తితః
ససర్వోఽభిహితో వేదే సర్వజ్ఞానమయోహి నః
3. సర్వంతు సమవేక్ష్యేదం నిఖిలంజ్ఞానచక్షుషా
శ్రుతిప్రామాణ్యతోవిద్వాన్ స్వధర్మేసివిశేతవై
4. శ్రుతిస్మృత్యునితంధర్మం అనుతిష్ఠన్ హిమానవః
ఇహకీర్తిమవాప్నోతి ప్రేత్యచానుత్తమంసుఖం
5. శ్రుతిస్తువేదోవిజ్ఞేయో ధర్మశాస్త్రంతువై స్మృతిః
తేసర్వార్థేష్వమీమాంసే తాభ్యాంధర్మోహినిర్భజౌ
6. యోఽవమస్యేత శ్లేషమూలే హేతుశాస్త్రాశ్రయాద్విజః
ససాధుభిఃబహిష్కార్యో నాస్తికోవేదనిందకః
7. వేదశస్మృతిఃసదాచారః స్వస్యచప్రియమాత్మనః
ఏతచ్ఛ్రుతిర్విధంప్రాహుః సాక్షౌద్ధర్మస్యలక్షణం
8. అర్థికామేష్వసక్తానాం ధర్మంజ్ఞానంవిధీయతే
ధర్మంజిజ్ఞాసమానానాం ప్రమాణంప్రథమంశ్రుతిః.

ధర్మమునం దన్నిటికంటె మొదటిదగు మూలప్రమాణము మంత్రబ్రాహ్మణాత్మక వేదమంతయు నగును. ఇక తదనుగతమగు స్మృతి రెండవప్రమాణము. తద్విదుల=అనగా వేదవేత్తల శీలము మూడవప్రమాణము. సాధుపురుషుల యాచరణము నాల్గవప్రమాణము. ఆత్మతుష్టి యైదవప్రమాణము.

“1 బ్రహ్మణ్యత, 2 దేవశిత్పభక్తత, 3 సౌమ్యత,
4 అపరోపతాపిత, 5 అనసూయత, 6 మృదుత, 7 అపా

రుష్యం, 8 మైత్రతా, 9 ప్రియవాదిత్వం, 10 కృతజ్ఞత, 11 శరణ్యత, 12 కారుణ్యం, 13 ప్రశాంతచిత్తత, ఇతిత్రయోదశవిధం శీలం” అను హారీతవచనానుసారముగ సీత్రయోదశవిధ శీలగుణములు గలవారి వచనము ధర్మమునకు బ్రమాణము. అట్టివారు వేదము నాధారముగాగొని ధర్మనిర్ణయము సేయుదురు. వేదనిష్ఠులేని శీలోదయ మసంభవము. పూర్వజన్మకృత సుకృత కర్మల యనుగ్రహముచే సహజముగ నుదయించిన శీలమును సామయిక స్థితిగతులు ప్రవాహమునంబడి పాడుచేసికొను వారి వృత్తి, ధర్మమునందు బ్రమాణముకాదు. స్థితియందైనను సిద్ధాంతమునందు వేదమే ధర్మమూలము. తదనుగతమును తత్ప్రమాణానుగతము, తత్సిద్ధాంతసమర్థకము నగు శీలగుణమే ధర్మమందు బ్రమాణము. వేదవిరుద్ధములగు కారుణ్యముల ననుగమించువారు ధర్మనిర్ణాయకులు కాజాలరు. కనుకనే “స్మృతి-శీలేచతద్విదామ్” అని మను వనెను. శ్రుతి సమగమించినదే స్మృతి. వేదానుగత శీలమే ధర్మమూలము.

కొంద రాత్మశుష్టియన “తమకు మంచిదనితోచినది” అను కొందురు. అది ప్రమాదము. ఆత్మశుష్టియన్నది వికల్పభావమునకు జెందినది. ఒకానొక గుప్తమాళికరహస్యముం బట్టి శ్రేంతాదేశములు మనస్థూలదృష్టికి విరోధములుగదోచును. కాని మనకట్టిచో రెండుపక్షములును బ్రమాణములగును.

“శ్రుతిద్వైధంతుయత్రస్యాత్ తత్రధర్మావభాస్మృతౌ
ఉభావవిహితౌ ధర్మా సత్యగుప్తౌ మసీపిభిః”

మరియు జ్ఞానకర్తృపాసనల యితీకర్తవ్యతలం గూర్చియు శ్రుతి యనేకవికల్పములను అంగీకరించినది. అన్నియు బ్రాహ్మణికములే. సాధకుడగు నాత డిందు తనయోగ్యత, ఇచ్ఛయు, జూచికొని యేవికల్పములైన ననుగమింపవచ్చును. కనుక స్మృతి “ఆత్మనః తుష్టిరేవచ” అనియెను. దానికి గర్హమును ‘వై కల్పికే ఆత్మతుష్టిః ప్రమాణమ్’ అని వివరణమిచ్చెను.

ఇకొంకవిషయము :- శీలము, సాధ్యాచరణము మొదలగు ప్రమాణముల ప్రామాణ్యమునకు వేదప్రామాణ్యమునే మూలముగా జెప్పిన మనుస్మృతి, యధేచ్ఛాచారమును ఆత్మతుష్టిగా జెప్పుననుట పరిహాసాస్పదము, అసంభవము ననుకొనవలెను. ఇంకను :-

వేదసమ్మతస్మృతులన్నియును, శీల సాధ్యాచారాత్మక హ్యాయదులును, వేదమూలకములైననే ధర్మనిర్ణయమందు ప్రమాణములు. అయినను, వేదముతక్కు తక్కిన ధర్మప్రమాణములందును, మనుస్మృతిస్థానము ముఖ్యము. కారణము? అందలి ప్రతిసిద్ధాంతమును స్పష్టముగ వేదమం దుపలబ్ధమగుచున్నది. కనుకనే శ్రుతియు “మనుర్వైయత్కించిదవదత్ తద్భేషజం భేషజతాయాః” అనియెను. ఇతరస్మృతులు భారతము, మానవధర్మశాస్త్రము ముఖ్యమన్నవి. ఇందువలన మనుస్మృతిసిద్ధాంతానుగమనముసేయు స్మృతులే ధర్మనిర్ణయమందు ప్రమాణములనియు దేలుచున్నది. మనుస్మృతి కింత

యుక్కర్ష వచ్చుటకు గారణ మది వేదము ననుగమించుటవలననే. చూడుడు:-

1. వేదార్థోపనిబంధత్వాత్ సాధాన్యంహిమనోగస్మృతం
మన్వర్థవిపరీతాతు యాస్మృతిగసానశస్యతే
2. తావచ్ఛాస్త్రాణిశోభంతే తర్కవ్యాకరణానిచ
ధర్మార్థమోక్షోపదేష్టా మనుర్యావన్నదృశ్యతే. (ఐహస్పతి)
3. పురాణంమానవోధర్మః సాంగోవేదశ్చికిత్సితమ్
ఆజ్ఞాసిద్ధానిచత్వారి నహస్తవ్యానిహేతుభిః. (ఛారకము)
4. యావేదబాహ్యఃస్మృతయః యాశ్చకాశ్చకుదృప్తయః
సర్వాస్తానిష్ఫలాఃప్రేత్య తమోనిష్ఠాహితాఃస్మృతాః.”
(మనుస్మృతి)

ఇంతటితో బుద్ధివాదులకు ధర్మకర్మనిర్ణయమందు బుద్ధి తర్కముల కేమియు పాలువ లేదని యెరుకపడగలను. కారణము? అది బుద్ధికతీతవిషయము. మానవబుద్ధివికాసము మనస్సు ద్వారా ఇంద్రియముల నాధారముగాగొని దృష్టబాహ్యజగత్తుపై నాధారపడియున్నది. ఏపదార్థములం దింద్రియములకు గతికలదో వానియందే మన మనోబుద్ధులు వ్యవహరింపగలవు. ధర్మకర్మలందుకు లొంగునవి కావుగదా! కనుక నట్టియతీంద్రియ తత్త్వవిషయములందు కేవల మైంద్రియకజ్ఞానముగల యస్మదాదులబుద్ధి యుపయోగింపబడజాలదు.

“సర్వంకర్మేదమాయత్తం విధానేదై వమానుషే
తయోర్దైవమచింత్యంతు మానుషేవిద్యతేక్రియా” (మనువు)

కనుక నట్టియెడ నాయతీంద్రియద్రష్టల వచనములే
ఇంద్రియభక్తులమగు మనకు ప్రత్యక్షప్రమాణములు. శబ్ద
ప్రమాణముకంటె నన్యమార్గములేదు. పుణ్యపాప ధర్మాధర్మ
ములం గూర్చిన జ్ఞానమునకై శబ్దమే శరణ్యము. ఎట్లన:-

హింసా హింసలను గూర్చి

విచారింపుడు :-మనోవాక్కాయకర్మలచే దేనికి నేకష్ట
మును గల్గింపకుండుట యహింస. కల్గించుట హింస. అది
శాంతి, ఇది యశాంతి కల్గించును. ఇంతవరకు నిర్వివాదమే.
కాని యీవిషయమున బుణ్య-పాపము లనునవి రాగానే మన
బుద్ధి కుంతితమైపోవును. అహింసవలన సుఖము, హింసవలన
దుఃఖము వచ్చుటనిజమే. సుఖదుఃఖము లింద్రియానుభూత
విషయములు. కాని పాపపుణ్యములన్నవి అతీంద్రియవిషయ
ములు. హింస పుణ్యము, అహింస పాపము అని యేల
యొప్పుకోరాదు? అన్నచో బుద్ధివాద మేమియు చేయజాలదు.

శబ్దప్రమాణము నాశ్రయింపనిచో నీతగవుతీరదు. పాప
పుణ్యము లనునవి యతీంద్రియసంస్కారములు, చర్మచక్షుఃపర
ములు. యోగు లింద్రియాతీత మగు నార్హదృష్టితో నీసంస్కా
రములను సాక్షాత్కరించుకొనిరి. వారి కధనమే యిందు నిర్ణా
యకము. వారి వ్యవస్థంబట్టి యేవిమర్శయులేకుండ నడువ
వలసినదే.

మన మనుకొను హింసాహింసల కేమియు విలువలేదు. ఇవి ప్రత్యక్షదృష్ట సుఖాసుఖములంబట్టి నిర్ణయింతుము. శాస్త్రము వీనినిగణింపదు. మనము పుణ్యమనుకొనున దందు పాపముగా నుండును. మనకు హింసగాదోచిన దందహింస యేయగును. ఇంద్రియాతీతనంస్కారములు, పుణ్యపాపము లనునవే హింసాహింసా వ్యవస్థాపకములనియు శబ్దశాస్త్రమే యిందు కాధారమనియు ఫలీతార్థము. అని మన యనుభవమునకు విరుద్ధములుగ దోచినదోచనిండు.

యజ్ఞమందలి పశుపురోడాశము, భగవతికాళియెదుటి పశుబలి యీకోటిలోనివే. మనదృష్టికివి హింసలయ్యు పాపములయ్యను, శాస్త్రదృష్టికివి యహింసలు పుణ్యములు. వర్తమానసభ్యత యీవిషయమున గోపించుగాక. సత్యము గప్పి పుచ్చజాలము. యజ్ఞమునందలి పశువధంగూర్చి నేడెన్నో యూహాపోహలు సాగుచున్నవి. అహింసను బోధించిన శాస్త్రమే యాహింసను వచించుటలో నేదో రహస్యము-తథ్యము నుండియుండును. ఆయతీంద్రియ తథ్యము మన కెరుక పడ కున్నను, తలవంచి యంగీకరింపవలయును. ఇట పశ్చాత్తాప భనమీమాంసయను ప్రకరణము నరయవలయును.

కొంతతడవు ధర్మసీతినటాంచి లోకసీతిదృష్టితో హింసా హింసలనరయుడు. రాష్ట్రసమృద్ధికై జ్ఞానక్రియార్థశిల్పవాణిజ్య సేనాశస్త్రాదులగు సాధనములెల్ల తప్పక యుండవలసినవేగదా! ఇందు రాష్ట్రరక్షణకు సేనసదాసజ్జీభూతముగ నుండవలయును

గదా! సరియే. ఆక్షత్రసమాజము తనశస్త్రప్రయోగాభ్యాసముం జక్కగ గాపాడుకొనుటకు సాధనమేమి? మనుష్యుల నందుకు సాధనములుగ గొనవలయునా? శాస్త్రము నడుగుడు! యథావసరమున ఆరణ్యక హింసక పశుసంహారము, కల్పిత పుత్రులి కానుగమనము మొదలగు సాధనముల వలనను, బలి దానప్రథమునను తదభ్యాసరక్షణ గావించుకొనగలదు. మానవ సమాజహితార్థ మిహింసాకర్మలను మన మాదరింపవలసినదే. అందరును జపమాలలదిప్పుచున్న బనిజరుగదుగదా! తమ తీక్షణశస్త్రధారలచే శత్రుమర్మభేదన మొనరించిన క్షత్రియులందరును చండికా-బలి కనన్యోపాసకులన్నది యొక యైతిహాసిక సత్యము. దౌర్భాగ్యవశమున భారతవర్షము అనైధాహింసా వాదమునంబడి బౌద్ధకాలమునుండియు శస్త్రబలముం బోగొట్టుకొన్నది.

సమాజమునకు ధార్మికశిక్షనొసంగు బ్రాహ్మణవర్గ మాధ్యాత్మికభావముల నుపాసించున దగుట నది శస్త్రబల పార్థక్యము కలది కనుక “శస్త్రధారణ బ్రాహ్మణునకు నిషిద్ధ” మని మన్వాదులు వచించినను వారే సమయవిశేషావసరము లంబట్టి బ్రాహ్మణుడు శస్త్రముంబట్టవలయు ననియు నాడే శించిరి. ఇట్టివో నేటి యధ్యాత్మవాదము ననుసరించు కల్పితా హింసకు విలువయెట్లు?

1. శస్త్రంద్విజాతిభిః గ్రాహ్యం ధర్మోయత్రోపరుధ్యతే
ద్విజాతీనాంచవర్జానాం విప్లవేకాలకారితే

2. ఆత్మనశ్చపరిత్రాణే దక్షిణానాంచసంగరే

స్త్రీవిప్రాభ్యుపపత్తౌచ ఘ్నన్ధర్మణనదుష్యతి

3. గురువాంబాలవృద్ధావా బ్రాహ్మణంవాబహుశ్రుతం

ఆతతాయినమాయాంతం హన్యాదేవావిచారయన్.(మనువు)

ఈకల్పితాహింసావాద బిభీషికవల్లనే మనయూయుర్వేద మందలి శల్యచికిత్స, శస్త్రచికిత్సలు నాశనమైనవని చెప్ప నక్కరలేదు. కష్టలుగూడ నసిధార నాలింగనము గావించు నిచ్చో నేటివారు ఎలుకంజూచి భయపడువారైరి. ఇక శస్త్ర ప్రయోగాభ్యాసముగలవారి యెదుట మనమేమగుదుమో చెప్పనక్కరలేదు.

ఇదియంతయు గల్పితాహింసామోహ ఫలము. పిరికి తనము మనపౌరుషమును నాశముగావించినది. ఈనపుంసకతచే నేడు మన ధన జన పశు సంతతు లెల్ల నపాయస్థితిలో బడినవి. మన మాధ్యాత్మికవాదముం గొని అహింసయో యని యప స్వరరాగాలాపము సేయుచున్నాము.

ఆధ్యాత్మికాహింస కేనాటికై నను శస్త్రబలమవశ్యము లొంగితిరవలయునని యహింసావాదు లననచ్చును. అదినిజమే. ఆసిద్ధాంతము సార్వజనీనమే. ఆధ్యాత్మికశక్తి కెదుట నేపశు బలమును విజయమునందజాలదు. కాని రాష్ట్రమంతయు నొక్క పెట్టున నాధ్యాత్మికవాదగామి కాగలదా? మానవసమాజము నంత నొకయచ్చున గరగిపోయనగునా? అట్లేనాడైన జరిగి

నట్లు కలదా? అనంత వర్ష ములనుండి ధారావాహికముగ సాగి వచ్చు నితిహాసమే యిందుకు సాక్ష్య మియ్యగలదు. ఆక్రమణ లందు శస్త్రమే రక్షించిన ట్లరయగలరు.

కల్పనావాదులు ధ్రువ ప్రస్థాదుల నుదహరితురు. కాని ఈయదాహరణములు భక్తిమార్గముల్గుందు శస్త్రబల ముపేక్ష లేని మనుకొనవచ్చును గాని, బాహ్యజగత్తునకు జెందియుండు కర్తమార్గమును శస్త్రబలవంచితము గానింపజాలము. వస్తుతః జ్ఞానమార్గాది రక్షణకై నను ఈబలము నాశ్రయింపవలయును. దేవాసురులందైన ద్వాదశమహాసంగ్రామములు సత్యయుగ ఘటనలు. యజ్ఞరక్షణ కనురవినాశార్థము విశ్వామిత్రుడు, రామచంద్రుని సహయోగముగోరుట త్రేతాయుగఘటన. కురు పాండవయుద్ధము ద్వాపరయుగఘటన. కలియుగ ఘటనలను గూర్చి విశేషింపబనియే లేదు. ఏకదేశి సిద్ధాంతముగొని తక్కిన సామయికసిద్ధాంతముల నపేక్షించుట యేటి బుద్ధి మత్త్వము? “మాహింస్యాత్” అన్న శాస్త్రమే. ‘యుద్ధాయ కృతనిశ్చయః’ ‘ఆతతాయినమామూంతం హన్యాదేవావిచార యన్’ అన్నది. “అందరు బల్లకి నెక్కుచో మోయువారెవ” రన్నట్లు అందరును తపస్వులు, మహర్షులు, అధ్యాత్మవాదులు నగుచో లోకనీతిసంచాలన మెవరు సేయుదురు? అదియావశ్య కమే కాదా? అధ్యాత్మవాద మెంతయావశ్యకమో భూతవా దము సంతేయావశ్యకము.

ఇంతకును పశుబలినమర్థించుట మా యభిప్రాయము కాదు. హింసాహింసాభావములనుగూర్చియే ప్రస్తుతము. వీనికి వ్యవస్థాపకులము మనముకాము. శాస్త్రము చెప్పినదే మనకు మాన్యము. కొందరు వేదభక్తులుకూడ పశువురోడాశముం గూర్చి వివదించుచున్నారు. వేదములందు, బ్రాహ్మణములందు నిది (బలివిధానము) స్పష్టముగా గోచరించుచుండ, దానిని గాదని హింసాహింసా పరిభాషల నేర్పరచుటకు వారి కేయా ధారములుకలవో! పాపపుణ్య వివేకజ్ఞానము వారెటనేర్చిరో! యజ్ఞమందలి హింసయవశ్యముహింసయే కాని, ఏదో అతీం ద్రియభావముచే నది యహింసగ నంగీకృతమైనది. అది పుణ్య ప్రదమే యని చెప్పబడినది.

1. యజ్ఞార్థంపశువఃసృష్టాః స్వయమేవస్వయంభువా
యజ్ఞస్యభూత్యైసర్వస్య తస్మాద్యజ్ఞేవధోఽవధః
2. ఓనధ్యుపశవోవృక్షాః తిర్యంచు పక్షిణస్తథా
యజ్ఞార్థనిధనంప్రాప్తాః ప్రాల్సవంతుత్సృతీపునః
3. మధుపర్కేచయజ్ఞేచ పితృదైవతకర్తణి
అత్యైవపశవోహింస్యా నాన్యత్రేత్యబ్రవీన్తుః
4. యావంతి పశురోమాణి తావత్కృత్యోహమారణమ్
వృథాపశుఘ్నఃప్రాప్నోతి ప్రేత్యజన్తని జన్తని
5. యావేదవిహితాహింసా నియతాస్తి శ్చరాచరే
అహింసామేవతాం విద్యాత్ వేదాద్ధరోహినిర్భభా

6. యజ్ఞాయజగ్ధిమాంసస్య సషదేవోవిధిఃస్మృతః
అతోన్యథాప్రవృత్తిస్తు రాక్షసోవిధిరుచ్యతే
7. నియుక్తస్తుయథాన్యాయం యోమాంసంనాత్రిమాంసవః
సప్రేత్యపశుతాంకూతి సంభవానేకవింశతిమ్
8. కుర్యాద్ధృతపశుంసంగే కుర్యాత్పిష్టపశుంతథా
నత్వేవతుపృథాహంతుం పశుమిచ్ఛేత్కదాచన

(ఇత్యాది: మను. 5 అధ్యాయం.)

యజ్ఞాయ హింసావిషయమున బూర్వపక్షానువాద పూర్వకముగ వ్యాసమహర్షి “అశుద్ధమితిచేత్; న శబ్దాత్” అని సిద్ధాంతము చేసెను. అచట ఆయన యభిప్రాయము “పాపపుణ్యాద్యతీంద్రియ పదార్థ విషయములందు గేవలము శబ్దప్రమాణమే శరణమనియే.” మన కల్పనల కం దేమియు విలువ లేదు.

లోక దృష్టాంతముం బట్టియు హింసాహింసావ్యవస్థల నరయుడు; శస్త్రచికిత్సవలన నెంత వీక్ష కలుగును? దానిని హింసయనవచ్చునా? సూచీవేధ చికిత్సకొరకు మందులను సిద్ధముసేయనై పశుపక్షిమృగాదులను తత్తత్కర్తాగారములం దెన్నిటి నెన్నివిధముల హింససేయుచుండుటలేదు? అవియన్నియు హింసలక్రిందికిరావా? మనుజుసమాజాభివృద్ధి కవియేనా ఆలంబనములు? యజ్ఞయపశువధకాదా? ఇదేటిబుద్ధివాదము? కానిండు, శాస్త్రీయకర్మ సదోషమా? నిర్దోషమా? అన్నది ప్రకృతముగాదు “బుద్ధివాదము నాధారముగాగొని యేషిషయ

మునిర్ణయింపజాల మనుటయే ప్రకృతము చెప్పదలచినది. ఈవిషయమున నొండురెండుదాహరణము లిచ్చెదము.

నేను కొంద రీశ్వరభక్తు లుపాసనాకాండకు జెందిన వర్ణ ధర్మముల యుచ్చావ చాధికారములను మానవతా కళంకము లుగ నెంచి దేవతాప్రతిమల దర్శన స్పర్శల వలననే యవర వర్ణులకు గల్యాణ మగునని భావించుచున్నారు గదా! ఆయా స్తి కుల నొకవిషయ మడుగవచ్చునా? దేవతాప్రతిమల దర్శించు టచే గల్యాణమగుననియు, మందిరములందు ప్రతిమారూప మున భగవంతుడున్నాడనియు వారికిదేనివలన దెలిసినది? దేని నాధారముగాగొని వారు దేవతాప్రతిమోపాసన దేవదర్శ నాదులు లాభప్రదము లనుకొనుచున్నారు? 'శాస్త్రముంబట్టి' యనుటకంటె నింకేమనగలరు? సరే, ఆవిషయము శాస్త్రసిద్ధ మగుచో, తత్సంబంధమున దమకల్పనలను సమావేశపరచుట యేటిబుద్ధిమత్త్వము? శాస్త్రము ప్రకృతిసిద్ధ నిత్యవర్ణధర్మాను సార ముపాసనకునై యేప్రకారములను జూపెనో, ఏయేవర్ణ ముల కేయే నియమోపనియమముల నేర్పరచెనో వానిననుగమిం చుట భారతీయవర్ణ సమాజమునకు గల్యాణముకాదా?

అతీంద్రియకర్మల నటించుడు. ప్రత్యక్షతొకికవ్యవహార ములనరయుదము. ఇందును పదేపదే శబ్దప్రమాణమే ధిక్కు. ఓషధులను, మందులను అమ్మువాడు పండితుడు కాడు. పాని మాటనమ్మి అక్కలకట్టి, తిప్పతీగ, నేలవేము మొదలగునవి

స్వీకరింతుముగదా! ఇది గుట్టము, ఇది యేనుగు, ఇది పక్షి
ఇత్యాదిపదార్థబోధ, వృద్ధవ్యవహారమూలక శబ్దప్రమాణము
నాధారముగ గొన్నదేగాని, మనము పరీక్షించి యెరింగినది
కాదుగదా!

పరీక్షించుట మంచిదే. అందువలన నాత్మవిశ్వాసము
మునుపటికంటె దృఢమూలమగును. కనుక నదియుత్తమసాధ
నమే. కాని, పరీక్షాక్షేత్రమం దందరకు సమానాధికారము
యోగ్యత లేదు. ఇక :- అతీంద్రియపదార్థ పరీక్షంగూర్చి
యన్ననో ఆర్ష దృష్టిశూన్యులు, కేవలశబ్దజ్ఞానానుగాములు నగు
వారు విద్వాంసులుగూడ సర్వసాధారణకోటిలోనే చేరుదురు.
“పరీక్షింతుము, తెలిసికొందుము, అచుగమింతుము, అనుష్ఠిం
తుము” అనుకొనుచో జీవనమే కఠినమగును. ఆచరణశత్రయం
దీ సిద్ధాంతము సర్వథా నిష్ఫలము..

“ప్రతిదినము సంధ్య నుపాసింపవలయును.” అన్నపుడు
బుద్ధివాది “సంధ్యామౌలికరహస్య మంతయు నెరింగియాచ
రింతు” నని యూరకున్నచో నతడు బ్రదికియుండగ సంధ్యనాచ
రించ నవసరమే ప్రాప్తింపదు. అందరుచు రహస్యవేత్తలు, నుప
దేష్టలు గాజాలరు. అందరును రహస్యజ్ఞానపాత్రులును గారు.
జిజ్ఞాసకలవారు సద్బుద్ధిపూర్వకముగ రహస్యజ్ఞానము నొంద
బ్రయత్నింపవచ్చును. అంతవరకు గర్మనే చేయమనుట
మౌఢ్యము. అది కర్మనుండి తప్పించుకొనుట కొకయెత్తుగా

గూడ గొందర కుపయోగపడుచున్నది. అట్టివారేమియుజేయక వట్టిదంబములను పల్కుచుందురు. వేషభూషావిన్యాసములు, సేవాధర్మనిర్వహణము, అతిశయవినోదప్రియత్వము మొదలగు నీనిత్యకర్మలతోడనే వీరికి కాలముగడుచును. ఇక శాస్త్రీయ కర్మానుష్ఠాన మెక్కడ? ఎప్పుడు? అట్టిచో వీరు, “తెలియ కుండజేయనేల?” అని తప్పించుకొనుచుందురు. రహస్యజ్ఞాన మిరింగియు నిట్టివారేమియు జేయరు. ఫలమునొందరు. ఇక నిట్టివారి పరీక్షలకు విలువయేమి? నిజముగ గళ్యాణమువల యుచో శ్రద్ధావిశ్వాసపూర్వకముగ, శబ్దప్రమాణము నాధార ముగ గొనియే, కర్తవ్యప్రవృత్తులు గావలయును. అప్పు డభ్యుదయనిశ్చేయస సిద్ధి కధికారులగుదురు. లక్షణైకదృష్టియే లక్ష్యైకదృష్టిసిద్ధికి ముఖ్యద్వారము.

ఇంతకును :-కర్మయోగ నిర్ణయముంగూర్చి, మనమెప్పు డేమి సేయవలయును, ఏకర్మ శ్రేయస్కరము? ఏకర్మ ప్రేయ స్కరము? అను జిజ్ఞాసయందు మానవబుద్ధి పనిసేయజాల దనియు, ఇందుకు శాస్త్రమొకటే ప్రమాణమనియు, మనకల్పన లేనిర్ణయమును జేయజాలవనియు శాస్త్రోపదేశముంబట్టి నడచు టయే కల్యాణమూలసూత్ర మనియునే జెప్పదలచినది.

ఆర్యప్రజాసర్వస్వము ధర్మశాస్త్రము. ఇదే కర్మనిర్ణా యకము. అఖిలబ్రహ్మాండగుప్త ప్రాకృతికతత్త్వముల నాధార ములుగ గొని కర్మమార్గవ్యవస్థ నేర్పరచిన భారతీయశాస్త్రము

మహావిశాలమన్నచో నాశ్చర్యమేమి? ఈయల్పకాయ పరి
లేఖలో శాస్త్రప్రతిపాదిత కర్మకలాపమంతయు నానుభూర్విశో
దిగ్దర్శన మొనరింపను జాలము. కనుక ఇతరములగు స్మార్త
శాస్త్రముల విచారణమాని ముఖ్యముగ వేదశాస్త్రసిద్ధ కర్మ
కలాపమునే సంక్షిప్తముగా నిరూపింతుము. ఇప్పటి కదియే
సమీచీనముగ దోచుచున్నది.

భారతీయుల కర్మకలాపము, ధర్మకృత్యములు, పరం
పరగ వేదశాస్త్రముపై నే ఆధారపడి యున్నవి. మను యాజ్ఞ
వల్క్య వశిష్ఠాది నిర్మిత స్మృతిశాస్త్రములు, నిర్ణయసింధు,
విధానపారిజాతాది 'నిబంధగ్రంథములు' శారీరిక ప్రాధానిక
పై శేషిక తార్కిక మీమాంస కాది దర్శనతంత్రములు మొద
లుగ సంగభూతములగు నీయితరశాస్త్రముల ప్రామాణ్యమంగీ
భూత వేదప్రమాణముపై ననే యాధారపడియున్నది. కనుక
నీశాస్త్రములెల్లను పరతఃప్రమాణములు. వేదమన్నచో ప్రత్యక్ష
దృష్ట అసందిగ్ధార్థ భావము గలదగుటచే అన్యప్రమాణాపేక్ష
లేని దగుటవలన స్వతఃప్రమాణము.

పరతఃప్రమాణరూప మన్వాదిశాస్త్రములు వేదాను
కూలములు. వీని యాదేశములకు మూలములు వేదమం
దున్నవి. కనుక నివిప్రమాణికములే. వేదవిరుద్ధములగు స్మృతి,
నిబంధ, దర్శనాదులు త్యాజ్యములు. ఉపేక్షణీయములు.
ఇందువలన వేదము సర్వశాస్త్రమూలమనియు, అది యీశ్వర
ప్రణీతమనియు, అపౌరుషేయ మనియు దోచును.

వేదము పౌరుషేయమా? అపౌరుషేయమా? వేద మంత్రము లీశ్వరరచితములా? మహర్షి రచనలా? ఇది నిర్ణీత మయ్యును, వర్తమానమునందు వివాదగ్రస్త విషయమై యున్నది. వేదము, కొందరుదార్శనికుల దృష్టియం దపౌరుషే యము. కొందరిదృష్టిలో బౌరుషేయము. ఏనుయినను, వేద సత్యతయం దార్యసంతానమున కేసందియమును ఎన్నడును లేదనుట నిర్వివాదము. ఇరువదవ శతాబ్దమువంటి నేటి భయం కరయుగ మందైనను, వేదమందు సర్వసాధారణులకును అనన్య నిష్ఠ కన్పట్టుచున్నది. యావజ్జీవము పాశ్చాత్య శిక్షాసముద్ర మునం బడియున్న భారతీయులును, వేద మననేమో యెరుంగ కుండియు, పదభ్రష్టులయ్యు తత్సముఖము నందు నతశిరస్కులే యగుట చూచుచున్నాము. ఇక స్వయముగ బల్చిచుదేశ విద్వాంసులు వేదమునెడ గౌరవముం జూపుట సుస్పష్టిమే.

క్రొత్తవిచారణలుగల నేటిచదువరులు గొందరు మాత్ర ము, “మన్వాదులు మనవంటిమానవులే. వారిమాటల నంధవి శ్వాసముతో నమ్ముటయే? పరీక్షించియే చూచెదము, నేడవి పనికిరావు, కాలానుసార మవి మారదగినవే, మారవచ్చు” నందురు. కాని వేదప్రామాణ్యము నెదుర్కొను నపుడు వీరును తమ తర్కములను వదలుకొందురు.

భారతవర్షమం దనేకమతములు, అనేక సంప్రదాయ ములు, అనేకాచారములు, జ్ఞానకర్మోపాసనల అనేకప్రకార

ములు నున్నవి. కాని, ఈయన్నిటికి మూలములు వేదముం దున్నవి. కనుకనే ఈవిభిన్నమార్గములెల్ల మన నుపాదేయములే యగుచున్నవి.

సాటిలేని యతాకిక గ్రంథము గీత. ఈశ్వరపూర్ణావతారి యగు శ్రీకృష్ణుని ముఖపంకజ వినిస్సృత మధురూపము. వేదోపబృంహకమగుటవలననే ప్రామాణికమైనది. అందువల ననే అదిన్వితప్రమాణ మనదగినదయ్యును పరతఃప్రమాణకోటికి జెంది 'స్మార్తోపనిషత్తు'గ వ్యవహరింపబడినది. భగవంతుడు స్వయముగ వేదప్రామాణ్యము నంగీకరించినట్లు యీశ్లోకముల వలన గీతాభక్తు లెరుగుదురు.

“యః శాస్త్రవిధిముత్స్రుజ్య వర్తతే కామకారతః
స సద్ధిమావాప్నోతి న సుఖం న పరాంగతిం
తస్మాచ్ఛాస్త్రం ప్రమాణం తే కార్యకార్యవ్యవస్థితౌ
జ్ఞత్వా శాస్త్రవిధానోక్తం కర్మకర్తుమిహర్హసి.”

కానిండు భారతీయకర్మవాద మూలాధారము వేద శాస్త్రమే. వేదమును నిరాకరించుటవలననే బౌద్ధమత మొంత మంచినదయ్యును అనుపాదేయము, నుపేక్షణీయము నైనది. పాశ్చాత్యవిద్వాంసులును, తదనుయాయులునగు భారతీయ విద్వాంసులును, కొందరు భారతీయ ధర్మవాదముంగూర్చి “భారతీయుల కొకమతము, ఒకశాస్త్రము లేదు. అనేకమత ములు, వానింబోషించు ననేకశాస్త్రములు, అవియును బర

స్వరవిరుద్ధములు. ఈ భేదవాదములవలననే రాష్ట్రైక్యత, సమన్వయము, ఏకసూత్రసంఘటనము లేకున్నది. కుదురకున్నది" అని యాక్షేపింతురు.

ఇయ్యది భారతీయ తత్త్వవాదము నెఱుంగమిచే గలిగిన కల్పనాప్రాధివాదము. ఎన్నిమతము లంగీకరించినను భారత వర్షము ఒకేఒక వేదసూత్రముచే బద్ధమై యభిన్నధరాతలప్రతిస్థితమై యున్నదని యెరుంగవలయును. ప్రజావర్గస్థితింజూడుడు. అందరును సమానులు కాగలరా? ఒకరాష్ట్రమందలి ప్రజల కర్మలు, వైయక్తికయోగ్యతలు, శక్తులు, గుణములు, ప్రకృతులు, సరస్వత మెంతెంతభిన్నములు? అయినను వీరందరు నొకరాష్ట్రపతి కనుగాములుగ నుండి, తచ్చాసనసూత్రబద్ధులై స్వస్వకర్మరతులై నిర్విరోధముగ రాష్ట్రహితసాధన గావించుట లేదా? అట్లే సనాతనధర్మాంతర్గత సంప్రదాయములు, మతవాదములు అనాదికాలమునుండియు సాగివచ్చు వేదశాస్త్రరూప సమ్రాడనుశాసనానుశాసితములై సర్వధా, ప్రామాణికములే యగును. వేదశాస్త్రరూపమగు నొకేయభిన్నధరాతలమున గుణత్రయభేదభిన్న సంప్రదాయవాదములు ప్రతిస్థితములై యున్నవి. భేదసహిష్ణువగు నభేదమేభారతీయ మూలమంత్రము. భారతీయధర్మమునకు కర్మవాదమునకు నిదే నర్వోత్కర్ష. ఈమానవవచనము లరయుడు :-

1. యజ్ఞానాంతపసాంచైవ శుభానాంచైవకర్మణాం
వేదఏవద్విజాతీనాం నిశ్శ్రేయసకరః పరః

2. చాతుర్వర్ణ్యంత్రయోలోకాః చత్వారశ్చాశ్రమాః పృథక్
భూతంభవ్యం భవచ్ఛైవ సర్వంవేదాత్ప్రసిద్ధతి
3. వైదికేకర్మయోగేతు సర్వాణ్యేతాన్యశేషతః
అంతర్భవన్తిక్రమశః తస్మిన్తస్మిన్ క్రియావిధౌ
4. పితృదేవమనుష్యాణాం వేదఃచతుః సనాతనమ్
అశక్యంచాప్రమేయంచ వేదశాస్త్రమితిస్థితిః
5. యావేదబాహ్యః స్మృతయో యాశ్చకాశ్చకుదృష్టయః
సర్వాస్తాఃనిష్ఫలాః ప్రేత్య తమోనిష్ఠాహితాః స్మృతాః
6. శబ్దస్పర్శశ్చరూపంచ రసోగంధశ్చపంచమః
వేదాదేవప్రసూయంతే ప్రసూతిగుణకర్మతః
7. బిభర్తిసర్వభూతాని వేదశాస్త్రం సనాతనమ్
తస్మాదేతత్ పరంమన్యే యజ్ఞన్తోరన్యసాధనమ్
8. సర్వేషాంతుసనామాని కర్మాణితుపృథక్పృథక్
వేదశబ్దేభ్యేవవాచౌ పృథక్సంస్థాశ్చనిర్మమే
9. వేదోదితం స్వకంకర్మ నిత్యంకుర్వాదతీంద్రితః
తద్ధికుర్వన్ యథాశక్తి ప్రాప్నోతిపరమాంగతిం
10. శ్రుతిస్మృత్యుదితంసమ్యక్ జ్ఞిబద్ధం స్వేషుకర్మసు
ధర్మమూలంనిషేవేత నదాచారమతంత్రితః
11. వేదప్రణిహితోధర్మః హ్యధర్మస్తద్విపర్యయః.

ఈధర్మాధర్మ కర్తవ్యాకర్తవ్య పరిభాషంబట్టి వేద
మొకటే యపవాదరహిత ప్రమాణమని తేలుచున్నది. ఇక

కర్మమార్గజటిలతనుండి తప్పించుకొనుటకు కేవలము వేదశాస్త్రానుగమనమే ముఖ్యమార్గము. దానింబట్టిపోయిన నేయపాయమును దానియంతనదే నివృత్తిచేసింది.

ఇంద్రియానుగత స్థూలబుద్ధిచే మనము కర్మనిర్ణయము సేయబోవుచో మోహముదయించును. కల్పనాధారముచే బాపపుణ్య హింసాహింసల నిర్ణయించు నధికారచేష్టకు దిగుచో అర్జునునకువలెనే ధర్మసంకటము ప్రాప్తించును. అట్టి యతీంద్రియ కర్మరహస్య విషయములందు కేవలము శాస్త్రవిధియే మనకర్తవ్యపథమును రక్షించును. సర్వశాస్త్ర మూలాధారము వేదశాస్త్రము. వైదికకర్మయోగ నిరూపణ ప్రకృతము. కనుక ప్రసంగ విధింబట్టి యిట నించుక వేదత్వ-వేదస్వరూపముల నెరుంగుట యప్రస్తుతముకాదు. (విశేషములు వేదవిజ్ఞానమందరయనగును.)

ప్రకృతిసిద్ధములగు నన్నివిషయముల సోపపత్తికనిరూపణల నొనరించు విజ్ఞానశాస్త్రము, విద్యాశాస్త్రము, వేదశాస్త్రము. అగ్నిహోత్రము చేయవలయును. అనుటయేగాక ఎందుకు? ఎప్పుడు? ఎట్లు? అను జిజ్ఞాసనుగూడ నిది శాంతింపజేయును. “జ్యోతిష్టోమయజ్ఞకర్తయగు యజమానుని మానుషాత్మ దైవాత్మాకర్షణముచే త్రిణాచికేతమను త్రివృత్స్వర్గముంజేరు” నను మౌలికరహస్యముంగూడ నిది యుద్ఘాటించును. ఇత్యాదులే దీని ముఖ్యవిషయములు.

మన్వాదిస్మృతినంగహము ధర్మశాస్త్రము. ఇది ముఖ్యముగ విధినిపేధ నిరూపణ సేయునది. “ఇదంకురు” “ఇదం మాకురు” “ఇదంకర్తవ్యం” “ఇదంనకర్తవ్యం” అని యాదేశించును. కాని అది యల్లచేయవలయును? ఇల్లచేయరాదు? అని దానినడుగరాదు. కేవల తర్కవాదమూలక బుద్ధివాదమునది నాస్తికత్వ మని నిందించును.

“యోఽవమన్యేతతేమూలే హేతుశాస్త్రాశయాద్విజ్ఞానససాధుభిర్బహిష్కార్యో నాస్తికోవేదనిందకః”

చేయదగినది, చేయగూడనిది, చెప్పనది, అభ్యుదయ నిఃశ్రేయఃప్రాప్తికారణములను నిరూపించునది ప్రత్యవాయ ప్రాయశ్చిత్త భాగి కాకుండ జేయునట్టి కర్మవ్యస్థాపక శాస్త్రమే స్మృతిశాస్త్రము. అందు కర్మల కార్యకారణరహస్యనిరూపణ యుండదు. అనుష్ఠానమువలన స్వరూపరక్ష గావించుకర్మలే ‘ఆత్మనాధృతస్సౌ ధారయతి’ ‘యుతస్య ధారణసంయుక్తమ్’ ‘ధర్మిణా ధృతఃసౌ ధర్మిణం, స్వస్వరూపేఽవస్థాపయితి’ ఇత్యాది నిర్వచనములంబట్టి ధర్మశబ్దమున బిలువబడును. కర్తవ్యకర్మయే ధర్మము. అదియొకగుప్త కార్యకారణభావమునకు జేందినది. ఆపులుదానిం బరీక్షించి వ్యవస్థగావించి ‘ఇల్ల చేయవలయు’ ననిచెప్పిరి. ఆపదమందలి బలప్రయోగ తాత్పర్యమిదే. వ్యతిరేకదశయందు కర్మస్వరూపమే చెడును. ఈకార్యకారణ రహస్యమే విద్య. “యదేవవిద్యయా శ్రద్ధయోపనిషదా కరోతి

తదేవ వీర్యవత్తరం భవతి' ఇంతకును కర్తవ్యకర్మయే ధర్మము. దాని కార్యకారణాత్మక మాలికరహస్యమే విద్య యని భావము. ఇక స్మృతిశాస్త్రము కర్తవ్యకర్మనిరూపణయే చేయును కనుక నదిధర్మశాస్త్రము. శ్రుతియో కార్యకారణ రహస్యములను స్పష్టికరించున దగుటచే విద్యాశాస్త్రము. ఫలితార్థము :- వేదము విద్య, స్మృతి ధర్మము. వేదము విద్యాపుస్తకము, స్మృతి ధర్మపుస్తకము. 'ధర్మంజ్ఞానమానానాం ప్రమాణం ప్రథమం శ్రుతిః.'

వేదస్వరూపము

గీతావిజ్ఞాన నామరహస్యప్రకరణమునం దార్జ్ఞదృష్టి స్వరూపముం జెప్పుచో సాక్షాత్కృతధర్మలగు నాత్మపురుషుల దృష్టి 'ప్రత్యక్షజ్ఞాన' మని చెప్పియుంటిమి. అట్టి ప్రత్యక్షజ్ఞానాత్మక ప్రత్యక్షదృష్టి నభినయించు ప్రత్యక్షద్రష్టయొక్క వాక్యమే మనకు 'శ్రుతి' (ప్రత్యక్షదృష్టి.) ద్రష్టద్వారా విన్నవాక్యము మనకు బ్రత్యక్షదృష్టివలె నిర్భాగితప్రమాణము. శ్రోత తాను విన్నదానిని తనవాక్యములతో మనకు వినిపించు వాక్యసంగ్రహము 'స్మృతి'.

'శ్రుతి' యన పరీక్షకాచార్యుని ప్రత్యక్షదృష్టార్థ మభిప్రేతము కనుక వేదము విజ్ఞాన మని యంగీకరింపవలయును. అనగా :- యథార్థద్రష్టయగు పరీక్షకుని దృష్టి (ప్రత్యక్షజ్ఞానము)

వేదము. విజ్ఞానోపదేశకు డగునతనివాక్యమును వేదమే యని సారాంశము. అహర్నిశలు తత్వాన్వేషణలగుచిత్తుడై యుండు వ్యక్తియే 'పరీక్షకుడు' అందు నెగ్గినవాడు, పరీక్షిత, తత్త్వము నందుకొన్నవాడు కనుక 'ఋషి' అనగా :- తపఃప్రభావమువలన లభించిన యోగదృష్టిచే సతీంద్రియ పదార్థములం గనుగొని పరీక్షనలన వాని తాత్వికస్వరూపము నవగతము గావించు కొన్న మహానుభావుడు ఋషి యని భావము. 'ఋషతిగచ్ఛతి విషయమ్' తనచే దృష్టార్థమం దీయన తదంస్తలము జేరిన ప్రామాణికుడు కనుక 'తత్రభవా' అనబడును. ఇదే యీతని 'ఆప్త' కనుక నాయన ఆప్తుడు. ఇట్లే ఆయనయెడ 'ఋషి, ద్రష్ట, సిద్ధ-ఆప్త-సాక్షాత్కృతధర్మ-తత్రభవా' మొదలగు నుపాధులు సార్థకము లగుచున్నవి. అట్టి యాప్తమహర్షుల ద్వారా ఆర్షదృష్టిచే గనుగొనబడినదియు సర్వథా పరీక్షిత మును, సందేహరహితమును అగు విజ్ఞానతత్త్వము-మౌలిక తత్త్వము-వేదతత్త్వమందురు. నియతియొక్క ఆగుప్తతత్త్వము పేరే వేదము.

ఈతత్త్వాత్మక వేదమునకు ఋగ్యజుసామాధర్వణములు, బ్రాహ్మణారణ్యకోపనిషత్తులు అను పర్వములెట్లు ఏల కలిగెను? వీనికి 21, 101, 1000, 9 ఇత్యాది క్రమి కాపాంతరభేదము లకు గారణమేమి? ప్రకృతిదేవీ గుప్తసామ్రాజ్యమందే యేనియ మోపనియములచే నీతత్త్వాత్మక వేదము తన్మాత్రలద్వారా సృష్టినిర్మాణ ప్రవృత్తమగును? బ్రహ్మనిశ్చయము, నపౌరు

షేయమునగు నీవేద మాజగన్నియంత, జగదీశ్వరుని సహస్రముఖములనుండి యెట్లు వెలసినది? అను మొదలగు ప్రశ్నలకు సమాధానము లీయ నిట నదనుగాదు. వేదవిజ్ఞానము నందు వీనికి సమాధానము లరయవలయును.

ప్రస్తుత మీవిషయమున నీమాత్ర మనుకొన్నజాలును; తాత్త్విక వేదమునకు ఏస్వరూపము, ఏయవయవసంస్థానము, ఉదాత్తాదిస్వరలహరి గాయత్ర్యాది ఛందోక్రమము అతి మరీచి కశ్యప విశ్వామిత్ర వసిష్ఠాది ప్రాణఋషి సంస్థానవిశేషములు కలవో సరిగా నట్టి యానురూప్యమే శబ్దాత్మక పౌరుషేయ వేదనిర్మాణము నందును గలదు. అనగా :- నిత్యము తాత్త్వికమునగు వేదస్వరూపానురూపముగ నే ద్రవ్యలగు మహర్షులు బుద్ధిపూర్వకముగ (“బుద్ధిపూర్వావాక్యకృతిర్వేదః”) గావించిన విజ్ఞానవాగ్వాక్యరచనా సగ్రహమే ‘తాచ్ఛబ్దన్యాయముచే’ వేదనామప్రసిద్ధమయ్యెను. తత్త్వాత్మకవేదక మపౌరుషేయము, నిత్యము, అకృతకము. కూటస్థము. ఇక వాఙ్మయవేదము ఋషికృతము. పౌరుషేయము, అనిత్యము, కృతకము. వేద మంత్రరచయితలు ఋషులు. మంత్రాత్మక వేదగ్రంథము పౌరుషేయము. ఈ మంత్రసిద్ధ ఋగాదిభేదభిన్న మౌలికవిజ్ఞానతత్త్వ మపౌరుషేయవేదము.

తత్త్వాత్మక వేదమునకు మహర్షులు ద్రవ్యలు. స్మర్తృలు “బ్రహ్మద్యాఋషిపర్యంతాః స్మర్తారోఽస్యనకారకాః” మంత్రా

త్మక అనగా తత్స్మరణానురూపాపనిబద్ధ శబ్దాత్మక వేదమునకు వారుకర్తలు. మీమాంసాదర్శనముంబట్టి “శబ్దార్థములభిన్నములు; వానిసంబంధమాత్పత్తికము. (ఉత్పత్తిసృష్టముగాని యుత్పన్నసృష్టముకాదు.) అనుకొన్నచో అర్థాత్మక (తత్త్వాత్మక) శబ్దాత్మక వేదములు రెండును అపౌరుషేయములేయనుకోవలయును. (ఔత్పత్తికస్తు శబ్దస్వార్థేన సంబంధః) ఈదృష్టితో సనాతధర్మావలంబులు వేదతత్త్వానుగృహీత వేదమంత్రములకును అపౌరుషేయత నంగీకరింతురు. అదియట్లు ఆదరణీయమే.

మంత్రవాక్కు సాఢారణలౌకిక శబ్దవాక్కుకంటె కొంత విశేషమహిమ కలిగియుండును. వేదమంత్రముల ఛందో, దేవతా, స్వరాక్షర విన్యాసాక్షరసంఖ్యాదు లెల్ల ప్రకృతి సంబద్ధములు, నలౌకికములు నైయున్నవి. వేదతత్త్వము ‘విద్యుత్తు’ అన్నచో వేదమంత్రము విద్యుత్సంచరణస్థానరూప విద్యుత్తంతతు వసవచ్చును. దాహకశక్తి దానియందువలె దీనియందు నుండునుగదా! యజ్ఞప్రక్రియలందు యధావిధిగ వేదమంత్రములను ఉచ్చరించుమాత్రనే శత్రువినాశమగును. స్వరమాత్రా ద్యుచ్చారణలం దేమాత్రమిటునటునై నను మంత్రరూపవాగ్విజ్రము యజ్ఞకర్తను నాశముచేసివైచును.

“దుష్టఃశబ్దః స్వరతో వర్ణతోవా మిధ్యాప్రయుక్తో నతదర్థ మాహ సవాగ్విజ్రో యజమానం హినన్తి యధేంద్రశత్రుః స్వరతోపరాధాత్”

ఇదే మంత్రమంత్రత్వము. కనుకనే కల్పసూత్రకారులు వేదమంత్రపారాయణ మతిశయపుణ్యాకారణ మనిరి. సూక్ష్మ

దృష్టి నవలోకించినచో మనమైనను “వేదభాష యలోకికభాష యనియు, దీని కూర్పునందు ప్రకృతిహస్తక్షేప మవశ్య మున్నదనియు, ఇది మానవీయ జ్ఞానమునకు బరమైనదనియు” సంగీకరింతుము. “ఇందలి స్రత్యక్షీరమును విధియొక్క గుప్తవిధాన సంబద్ధము, అపరివర్తనీయము, శాశ్వతము, సనాతనము, అపారపేయము” అని తోచును.

కానిండు వేదాపారపేయత్వ పారపేయత్వ వివాదముంబడక ప్రకృత మనుసరింతము. తత్త్వాత్మక శబ్దాత్మకములగు రెండువేదములు సమానములనుకొనియే వేదస్వరూపమును విచారింతము. వేదతత్త్వము ఋగ్యజుస్సామాధర్వణములను నాల్గుభాగములుగలవి. ఈనాల్గు తత్త్వవేదముల యజ్ఞక సమన్వయమువలననే విశ్వ-విశ్వస్థప్రజా నిర్మాణము జరిగినది. వేదతత్త్వజ్ఞుల దృష్టియం దీవేదతత్త్వ మనేకవిధములు గలది. అవి ‘ఛందో-వితాన, రస, ఉపలబ్ధి, దేశ, కాల, దిక్, వర్ణ, పర్వ, నిదాన, గాయత్రీమాత్రిక-బ్రహ్మనిశ్చయిత-బ్రహ్మస్వేద-యజ్ఞమాత్రి కేత్యాది నామములచే నటనట నుపశ్రుతము లగుచున్నవి. ప్రస్తుతము ప్రకరణసంగతికై పార్థివ యజ్ఞ మాత్రిక వేదమును, సౌర-గాయత్రీమాత్రిక వేదమును విచారింతము.

‘అగ్నిరూఘస్థానః, వాయుశ్వేంద్రో వాస్తరిక్షస్థానః సూర్యో ద్యుస్థానః’ (నిరుక్తము) అనునై గమికసిద్ధాంతానుసారముభూలోక ముగ్నిప్రధానము. “యథాగ్నిగర్భాపృథివీ తథాద్యౌరింద్రేణ గర్భణీ” అని శ్రుతియు జెప్పెను. ఈపార్థివాగ్ని రసబలక్షణ,

హృదయస్థప్రజాపతి యొక్క పరస్పరవిరుద్ధములగు నమృత మృత్యుభావ భేదముచే రెండుభాగములై యున్నది. 1 అమృతాగ్ని రసాగ్ని, 2 మర్త్యాగ్ని బలాగ్ని. మన ప్రతిష్ఠయగు భూపిండము బలప్రధానమర్త్యాగ్నిమయము. ఈమర్త్యాగ్నియే యాజ్ఞకుల చిత్తాగ్ని. భూకేంద్రము నాధారముగ గొని భూపిండము నలువంకలను ఏకవింశాహర్గణము పర్యంతము వ్యాప్తమై యుండు ప్రాణాగ్నియే రసప్రధానామృతాగ్ని. దీని వలన మహిమాపృథివీరూప, స్తౌమ్య (పార్ధివ) త్రిలోకి స్వరూప మేర్పడును. యాజ్ఞకు లీయమృతాగ్నిని 'చిత్రేని ధేయాగ్ని' యందురు. మర్త్యాగ్నినిర్మిత భూపిండము హవిర్వేది. అమృతాగ్నిమయ స్తౌమ్యత్రిలోకీరూప మహాపార్ధివమండలము మహావేది. ఈరెండును ప్రాకృతికములు, నిత్యములు. ఇందు మొదటిది హవిర్యజ్ఞమునకును, రెండవది జ్యోతిష్టోమయజ్ఞము నకును బ్రతిష్ఠలు.

ఇక :- భూపిండ-మహాపృథువులకు బ్రతిష్ఠయగు నగ్ని తత్త్వమునకు బ్రతిష్ఠ సోమతత్త్వము. కారణము? అగ్నిసహజముగ నన్నాదము. సోమాన్నములేక యొక క్షణమైనను స్వస్వరూపస్థితి నుండదు. మనశరీరమంకు “ఆలోమభ్యః ఆనూగ్రేభ్యః” వ్యాప్త వైశ్వానరాగ్నిం జూడుదు. సాయం ప్రాతరన్నాహుతి యున్నంతవరకే యదిసబలముగ స్వస్థముగ నుండును. అటుగానినా డది మందము, శరీరము శిథిలము నగునుగదా !

పార్థివాగ్నియు నగ్నియే కనుక నిదియు నన్నాదము, భోక్తయునై అన్నసోమముం గోరుట సహజము. సావిత్రాగ్ని మయ సూర్యుం జూడుడు. అందు బ్రహ్మణస్పతినామక సోమ మనవరతము నాహుత మగుచుండును. అందువలననే అనగా 'సూర్యోహవాగ్ని హూతమ్' అను నగ్నిహోత్రయజ్ఞము వలననే సూర్యదేవత స్వస్వరూపమున నుండును. ఇంతకును :-

అన్నాదాగ్ని యన్నసోమాహుతి వలననే సురక్షిత ముగ నుండగల దన్నచో నీయగ్నిమయ పార్థిసంస్థయందును అగ్నిహోమసమన్వయము నంగీకరింపవలయునని తాత్పర్యము.

అమృత-బ్రహ్మ-శుక్రమూర్తియగు ప్రజాపతియొక్క శుక్రకళనుండి పదార్థస్వరూప నిర్మాణముజరుగునని ఈశా వాస్యవిజ్ఞాన శుక్రనిరుక్తి ప్రకరణమున చెప్పియుంటిమి. ప్రజా పతికి స్వాభావికములగు నమృత-మృత్యు కలానుగ్రహమున నీశుక్రతత్త్వమునకును అమృతమృత్యుభేదములు కలవు. శుక్రము 'వాక్కు-ఆపః-అగ్ని' యని మూడుభేదములు గలది. ఇవి యమృతమృత్యుభేదముచే మూడు మూడు భేదములుగలవి కాగాః శుక్రము లారగును. ఇందు మర్త్యశుక్రత్రయివలన మర్త్యాగ్నిప్రధాన చిత్త్యభూషిండ స్వరూపమును అమృతశుక్ర త్రయివలన నమృతాగ్నిప్రధాన చిత్తేనిధేయ పృథివీమండల స్వరూపమును వెలయును.

కేంద్రము-పృష్ఠము మధ్యభాగము నని భూషిండమును మూడుభాగములు గావింపుడు. 1 కేంద్రమందు మర్త్యవాక్కు

క్రము, 2 పృష్టమందు మర్త్యాగ్నిశుక్రము, 3 మధ్యప్రదేశ
మందు మర్త్యాపశుక్రము నున్నవి. ఇట్లు 1 కేంద్రస్థవాక్కు
క్రావచ్చిన్న భూభాగమే స్వర్లోకము. 2 పృష్టస్థ అగ్నిశుక్రావ
చ్చిన్న భూభాగమే భూలోకము. 3 అంతఃప్రదేశస్థ ఆహుః
శుక్రావచ్చిన్న భూభాగమే భువర్లోకము. ఇట్లు కేవలము
మర్త్యభూపిండమందే వాగాపో²గ్నులను మూడు మర్త్యశుక్ర
ములచే గ్రమముగ భూః* భువః సువః అను మూడులోకము
లేర్పడుచున్నవి. ఈ మూటి మొత్తము భూపిండము. ఈలోక
త్రయాత్మక భూపిండాధారముననే అమృతశుక్రత్రయీ వితా
నము జరుగుచున్నది. ఈప్రధానమువలననే 'యదప్రథయత్'
అను బ్రాహ్మణవచనానుసారముగ మహావేదిలక్షణ పార్థివ
మండలము పృథివి యనబడినది. మన మున్నది పృథివిపై గాదు
భూపిండముపై. భూపిండవ్యాప్తి నర్వవిదితమే. కాని పృథివీ
మండలమన్ననో సూర్యపిండమునకు బైవరకు వ్యాప్తిగలదై

* భూః-భువః-సువః:-; పృథివీ-అంతరిక్ష ద్యౌః ఇవి పర్యాయములు గావు.
"దివంచ పృథివీచ అంతరిక్షమథోసువః" అనుచో ద్యౌః-సువః. అనుపృథివీర్ధేశ
మరయునది. భూర్భువస్వః యను మూడును చిత్తభూపిం దాంతర్భావములు.
పృథివ్యంతరిక్షద్యౌలకు ప్రాణాగ్నిమయ స్త్రామ్యత్రిలోకిరూప మహాపృథివియం
దంతర్భావము. భూరాదులకు మర్త్యశుక్రత్రయితోడను. పృథివ్యాదులకు అమృత
శుక్రత్రయితోడను సంబంధము. భూపిండకేంద్రాది మహిమాపృథివికి. త్రయత్రింశ
దహర్గణాత్మి కాంతిమపరిధివరకు గ్రమముగ భూకేం ద్రాంతఃప్రదేశ భూపృష్ఠ
త్రివృత్తోమ పంచదశస్తోమ. షివింశస్తోమములనునీ 3 భాగములతో మర్త్యవాక్కు
క్రావచ్చిన్న స్వర్లోకాదిత్రయముతోడను, అమృతాగ్నిశుక్రావచ్చిన్న పృథివీలోకాది
త్రయముతోడను క్రమికసంబంధము.

యున్నది (ఈవిషయము మరొకచో జూడవచ్చును.) ఇది మర్త్యశుక్రత్రయికి జెందిన భూపిండ దిగ్దర్శనము.

ఇక సమృతశుక్రత్రయికి జెందిన పృథివీమండలముం జూతము. పార్ధివ ప్రాణవ్యాప్తి యున్నంతవరకును పృథివీ మండలమందురు. ఇందు రెండుదృష్టులతో సమృతశుక్రత్రయీ భోగము నరయవచ్చును. 1 వపట్కారదృష్టి; 2 జ్యోతిష్టోమ మను సవత్సరయజ్ఞదృష్టి. ఇందు :-

(1) వాక్తత్త్వమునుండియే వపట్కార స్వరూపమేర్పడును. పూర్వోక్తవాగాది షట్సుక్రవికాసమును కేవలము వాగ్వికాసమే. అదే సర్వవ్యాపియగు ప్రాజాపత్యవాక్కు. ఆనంద విజ్ఞాన మనక ప్రాణ గర్భిత వాక్కు. దాని వ్యాప్తినే మహర్షులిట్లు కీర్తించుచున్నారు. “అథోవాగేవేదం సర్వం” “వాచీమా విశ్వాభువనాన్యర్పితా” “అనాదనిధనానిత్యా వాగుత్సృష్టా స్వయంభువా” “వాగ్వివృతాశ్చవేదాః” “వాగక్షరం ప్రథమజా ఋతస్య వేదానాం మాతా అమృతస్యనాభిః”

యుక్తాయుగ్మ (సరి-బేసి) స్తోమములంగొని యీవాక్తత్త్వవ్యాప్తి విచారణ సేయుచో పార్ధివవాక్కుయొక్క 48 అహర్గణముల నెనుటబెట్టుకొనవలయును; కాని యీ అహర్గణములన్నిటి విచారణయు నొక గొప్పజటిలసమస్య. కనుక ప్రకృత నుయుగ్మస్తోమములకు జెందిన 31 అహర్గణములవరకు వ్యాప్తమైయున్న పార్ధివాక్కు నాధారముగాగొనియే, అమృతశుక్రత్రయీ మీమాంస గావించెదము.

భూపిండకేంద్రమం డమృతమృత్యుధర్మోభయమూర్తి
యగు ప్రజాపతియుండి “ప్రజాపతిశ్చరతిగర్భే ౭స్తరజాయ
మానో బహుధావిజాయతే” అని కీర్తింపబడుచున్నాడు.
భూపిండసృష్టికి బూర్వమేమున్నది? అన్నచో — ‘ఆనందవిజ్ఞాన
మనఃప్రాణగర్భితవాఙ్మయప్రజాతి’ యని సమాధానము. వాక్త
త్వమే ప్రజాపతి యంతిమపర్వము. ‘వాచారంభణావికారో
నామధేయం’ అను శ్రుతియు, ప్రజాపతివాక్పర్వమే సృష్ట్యు
పాదాన కారణమనుచున్నది. కనుక, ప్రజాపతిని వ్యవహారసౌక
ర్యమునకై ‘వాఙ్మయప్రజాపతి— వాక్ప్రజాపతి, యను పేరు
లతో వ్యవహరింతుము.

భూపిండపూర్వము, వాఙ్మయప్రజాపతి సామ్రాజ్యమే
యుండెను. శ్రుతియు, “ఆదశలో ప్రజాపతి యేకాకిగనుండెను.
అపు డతసికడ తనదైన లాతిదైనను వా క్కొకటియే
యుండెను. సృష్టిసాక్షియగు శోవనసీయస మనస్సుయొక్క
స్వాభావికకామన (ఉత్థితాకాంక్ష) యొక్క ప్రేరణకల్గినది.
అందువలన ప్రజాపతి తన యీ స్వధనరూప వాక్కును సృష్టి
రూప వ్రన్మత్తము జేయుదు ననుకొని సత్యనంకల్పు డతడట్లే
చేసెను. వాక్కువలననే సృష్టినిర్మాణము గావించెను. వాఙ్భా
గమునే పత్నిగా జేసికొనెను. ప్రాణాదిశేషభాగముచే స్వయ
ముగ నాయన పతియయ్యెను. ఈ మిధునమునకు గర్భాధానము
జరిగినది. సృష్టిస్వరూపము వెలసినది.” అని చెప్పుచున్నది.

* ఈ వాక్స్పష్టి స్పష్టీకరణవచనము లరయుడు :-

(1) ప్రజాపతిర్వా ఇదమేక ఆసీత్ తస్య వాగేవ స్వ మాసీత్, వాగ్ద్వితీయా సప్తత-‘ఇమామేవ వాచంవిస్సజా- ఇయం వా ఇదం సర్వం విభవన్తి ఏష్యతి ఇతి’ సవాచం వ్యసృజత. (కఠసంహితా)

(2) ప్రజాపతిర్వా ఇదమాసీత్ తస్యవాద్ద్వితీయాసీత్ తామ్నిధునంసమభవత్ సాగర్భమథ త్త సాస్మాదపాక్రామత్ సేమాగప్రజాఃఅసృజత సాప్రజాపతిమేవపునఃప్రావిశత్ (తాండ్య బ్రాహ్మణము)

త్రైలోక్యమందు వాఙ్మయ ప్రజాపతి వై భవమేయగ పడును. “ప్రజాపతిర్వైవాక్, వాగైవ ప్రజాపతిః” అంత టను ప్రజాపతి ‘యశోగానమే. వాక్కే ప్రజాపతి న్యమహిమ, ‘వాగ్వాఽస్య స్వో మహిమా’ ఈ ప్రజాపత్యవాక్కు సహస్ర భావమునొంది వషట్కారజననియగును. మనఃప్రాణగర్భితమగు నీవాక్కును ‘గౌ’ అందురు. ఇదే సహస్రము.

* శ్రుతిప్రతిపాదిత వాక్తత్వము శబ్దప్రపంచభిన్నతత్వము. వాక్తత్వ మునుండి విదప శబ్దప్రపంచ వికాసముకల్గెను. కనుక వాక్కును శబ్దపర్యాయ మన జాలము. కాని వేదోకదృష్టితో గొంతతడవు ‘వాక్కు’ అనగ శబ్దప్రపంచమన వచ్చును. శబ్దతన్మాత్ర స్పష్టికి మూలముగదా ! మొదట నేకాకియయ్యును వాక్పల ముపయోగించువాడు రోకవైభవయుక్తు డగుటయు జూచుచున్నాము. ఇట్లు రెండు శ్రుతులును వాక్తత్వవిమర్శతో, పరమార్థతత్వ నిరూపణగూడ నేయుచున్నను, రోకదృష్టితో “మనముగూడ ప్రజాపతివలె పూర్ణవైభవయుక్తులము గావలయుచో తమతమ వాగ్పలముల నుపయోగమునకు దెచ్చుకొనుట మంచిది” అని సంకేత మాత్రముగా జెప్పుచున్నది.

“వాగ్వాషమా నిదానేన యత్ సాహస్రీ తస్యా ఏతత్
సహస్రం వాచః ప్రజాతం” “సహస్రధా మహిమానః
సహస్రం యావద్భ్రహ్మ విష్ణితం తావతీ ర్వాక్”

(ఈవివరము మరొకచో జూడవచ్చును.) ఈసహస్ర
వాగ్ధారల యాధారముననే ప్రజాపతియొక్క వాఙ్మయ వష
ట్కార స్వరూప మేర్పడును.

ఈప్రజాపత్యవాక్కు అమృతమృత్యుమయి. ఎట్లన :-
“అర్థంహవై ప్రజాపతే రాత్మనో మర్త్యమాసీ దర్థమమృతం”
అన్నట్లు :- ఆనందవిజ్ఞానగర్భిత మనప్రాణవాఙ్మయ, సృష్టిసాక్షి
ప్రజాపతి అమృతమృత్యుధర్మయుక్తుః. కనుక నతని యంతిమ
వాక్కుశయు, అమృతమృత్యు ధర్మయుక్తమగుట సహజసిద్ధము
గదా !

దీనినుండి ‘దై వానిచభూతాని’ యను రెండుతెగల
ప్రజ కల్గినది. అమృతవాక్కునుండి దై వప్రజయు, మర్త్య
వాక్కునుండి భూతప్రజయు వికసించెను. భూపిండ సంబంధము
గల యస్మదాదులు మర్త్యభూతప్రజ. పృథివీమండలసంబంధము
గల అగ్నిదులు అమృతదేవప్రజ. “అంతరమృత్యోర
మృతమృత్యోరమృతమాహితం” అన్నట్లు అమృతమృత్యు
వులు పరస్పర మవినాభూతములు. కనుక భూతప్రజయం
దమృతవాక్కును, దేవప్రజయందు మర్త్యవాక్కునుగూడ
ఉండునని యంగీకరింపవలయును. ఇక నీరెంటి నిర్మాణమందును
భేదమేమన భూతప్రజానిర్మాణము అమృతవాగ్గర్భిత మర్త్య

వాక్కులనుండియు దేవప్రజానిర్మాణము మర్త్యవాగ్ధృతామృత
వాక్కునుండియు నైనది. భూతప్రజయందు మర్త్యవాక్కు
దేవప్రజయం దమృతవాక్కును ప్రధానము లనిభావము.

అమృతగర్భిత మర్త్యవాక్కునుండి ‘సోఽపోఽస్సృజత
వాచఃపరోకాత్;’ “వాగేవసోఽస్సృజ్యత” అన్నట్లు మొట్ట
మొదట మర్త్యాపఃశుక్రమే వెలువడును. మనువును “ఆపఃప
నస్సర్జానా తాసుబీజ మవాస్సృజత్” అనియెను. ఈమర్త్యాపః
శుక్రమందు గ్రమముగ ఘనత యేర్పడగ ఆపః ఫేన-మృత్-
సికతా-శర్కరా-అశ్మ-అయన్-హిరణ్యము లను నెనిమిది వికా
రము లేర్పడి చివరకు మర్త్యాగ్నిశుక్రస్వరూపము కలుగును.
“తాసుబీజమవాస్సృజత్” అన్న బీజ మిమర్త్యాగ్నిశుక్రమే.
ఇట్లు :- వాక్కుశుక్రమే క్రమముగ ఆపః అగ్ని (చిత్త్య-మర్త్య-
అగ్ని) రూపమునొంది భూపిండస్వరూప సమర్పకమగును.
ఇది (వాక్కుశుక్రము) కేంద్రమునందు తానుగను, మధ్యప్రదేశ
మందు ఆపశుక్రముగను, భూపృష్ఠమందు అగ్నిశుక్రముగను
ఉండును. తత్త్వతః భూపిండమందు ప్రాజాపత్యము లగు
మూడుమర్త్యశుక్రములును సిద్ధించుచున్నవి. (ఈవిషయము
ముందే చెప్పబడినది.)

కేంద్రస్థవాక్కుయొక్క అమృతభాగము రసప్రధాన
మగుట నిది తేజోరసమందురు. ఇది భూపిండము నలుగడలను
సమానాంతరముగ వితరమగును. అందువలన నది తనసహస్ర

భావ (పూర్వోక్త) ముచే నొక వేయిమండలములుగ నగును. ఈవాక్సహస్రీమండలమే భూకేంద్రస్థప్రజాపతికి మహిమ. వితానము. ఇందు ప్రజాపతి ప్రతిష్ఠితుడై యుండును. “స్వేమ హిమ్నిప్రతిష్ఠితః”.

ఈసహస్రమండలములను వేర్వేరుగ నారేసి స్తోమము లుగ నెన్నిరి. ముప్పది ముప్పది వాగ్రశ్శు లొక్కొక యహర్గణము చొప్పున 1000 లో 33 అహర్గణములు కాగా, 10 మండలములు మిగులును. ఇదే ప్రజాపతి యుచ్ఛిష్టము. ఇదే ప్రజాసృష్టికారణము “ఉచ్ఛిష్టాజ్జజ్ఞిరేసర్వమ్” అని యాధర్వణికవచనము.

33 అహర్గణములలో మూటికి కేంద్రస్థ బ్రహ్మ విష్ణు ఇంద్రు లను హృద్యాక్షరములం దంతర్భావము. అనగా :- మూడహర్గణములకు మర్త్యవాజ్మయ లేదా మర్త్యశుక్రరూప భూపిండమం దంతర్భావ మనిభావము. కాగా నిక బయట మిగులునవి 30 అహర్గణములు. ఇక భూపిండస్థములగు మూడహర్గణములతో నారేసి యహర్గణములను గలుపుచు బోగా 1 త్రివృత్ (9), 2 పంచదశ (15), 3 ఏకవింశ (21), 4 త్రిణవ (27), 5 త్రయస్త్రింశ (33) భేదమున బంచ వాక్తోన్మమము లేర్పడును. ఇంతేకాక :- సప్తదశస్తోమ మను నొక స్వతంత్రస్తోమ మొకటి యంగీకరింపబడినది. 33 అహర్గణములు గల మహిమామండల కేంద్రము, 17 వ యహర్గణము. మహి

మా కేంద్ర మగుట నిది యట్లెన్నికగనుట యుచితమే “తస్మిన్ హతస్థః భువనానివిశ్వా” అన్నట్లు, ఇటు 16, అటు 16 నకును మధ్యదగు నీస్తామ “మనేకాహర్గణస్తామ” మను లక్షణమునకు వెలియైనను ఇది స్వతంత్రముగ నెన్నబడినది. ఈసప్తదశస్తామమే ‘సప్తదశప్రజాపతి’ ‘ఉద్గీధప్రజాపతి’ అను మొదలగు పేరు లొందినది.

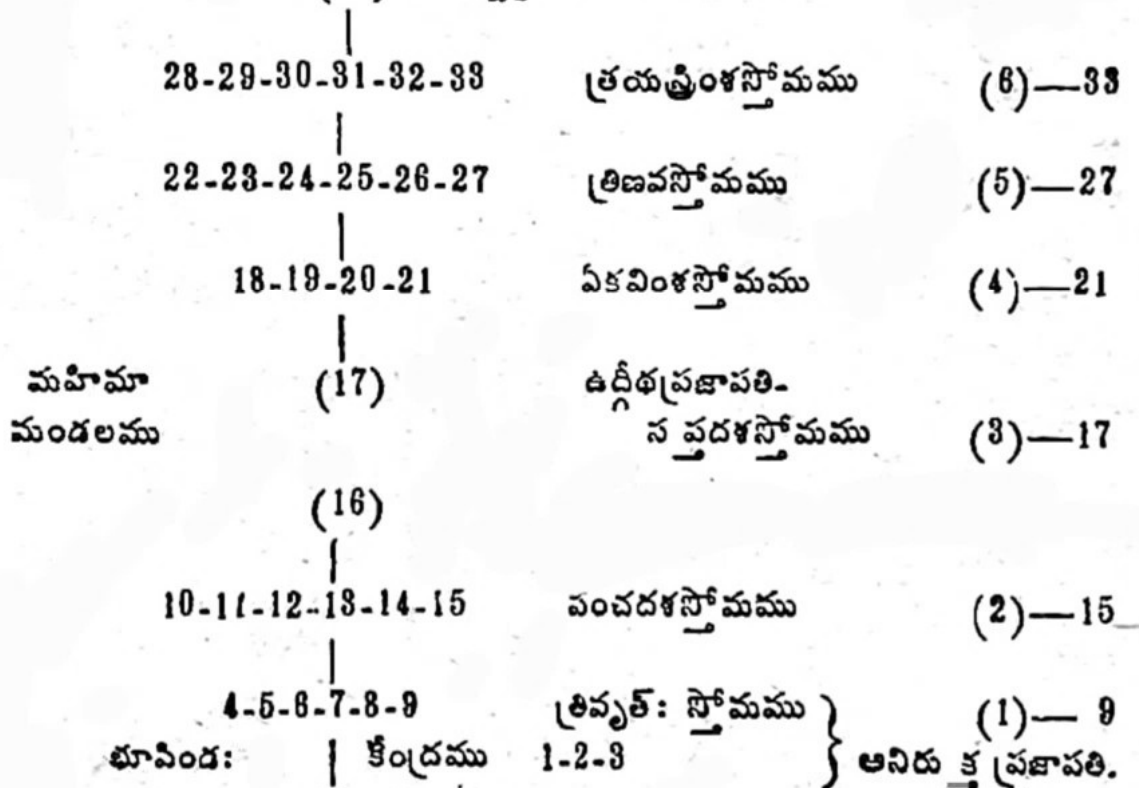
ఇంకొకవిషయము:- పార్థివసంస్థయందు, 1 భూపిండ కేంద్రము, 2 మహిమామండల (3కి యొక్క) కేంద్రము, 3 మహిమామండలాంతిమపరిధి అను ముఖ్యస్థానములుమూడు. ప్రజాపతిత్వము ఈమూడుస్థానములందును ముఖ్యముగా వికసిల్లును. స్థానభేదములంబట్టి మూడురూపములు ధరించును. 1 భూకేంద్రస్థప్రజాపతికి, అనిరుక్తప్రజాపతి, ప్రణవ, అంతర్యామి, కః, ఇత్యాదినామకములు. 2 మహిమాకేంద్రస్థప్రజాపతికి సప్తదశప్రజాపతి, ఉద్గీధప్రజాపతి మొదలగుపేరులు. 3 అంతిమ (3కి అహర్గణముల చివర సర్వసంస్థాగర్భిత) హృద్య ప్రజాపతికి ‘చతుస్త్రింశప్రజాపతి’ ‘ఓంకార’ ‘సః’ నిరుక్త ప్రజాపతి అను పేరులు. మిగిలిన యుచ్ఛిష్టరూప దశాహర్గణ సమష్టి 34 వ యహర్గణము దీనికి పరిధిరక్షక సర్వప్రజాపతితో సంబంధము కనుక సర్వప్రజాపతిని ‘చతుస్త్రింశప్రజాపతి’ యందురు. ఇంతకును :- వేయియగు గోతత్వమునకు 3కి అహర్గణములు. ఇవి: 9-15-17-21-27-33 అని యారుస్తామములు. ఇందు

మొదటిస్తోమము, భూపిండస్థములగు మూడవహర్గణములతో జేరి 9 యహర్గణములు కలది. మూడవస్తోమము స్వతంత్రముగ నొకయహర్గణాత్మకము. తక్కిన 2-4-5-6 స్తోమములు, అనగా: 15-21-27-33 స్తోమములు ఆరేసి యహర్గణములు కలవే. మొత్తమీస్తోమములును భూకేంద్రమునుండి వెడలి మహిమా మండల పరిధివరకు వ్యాప్తమగు సహస్రప్రాజాపత్య వాగ్వివర్తములే యని శ్తేలినది.

వషట్కారపరిలేఖ :

పార్థివ సంస్థ

(34) — సర్వప్రజాపతి:

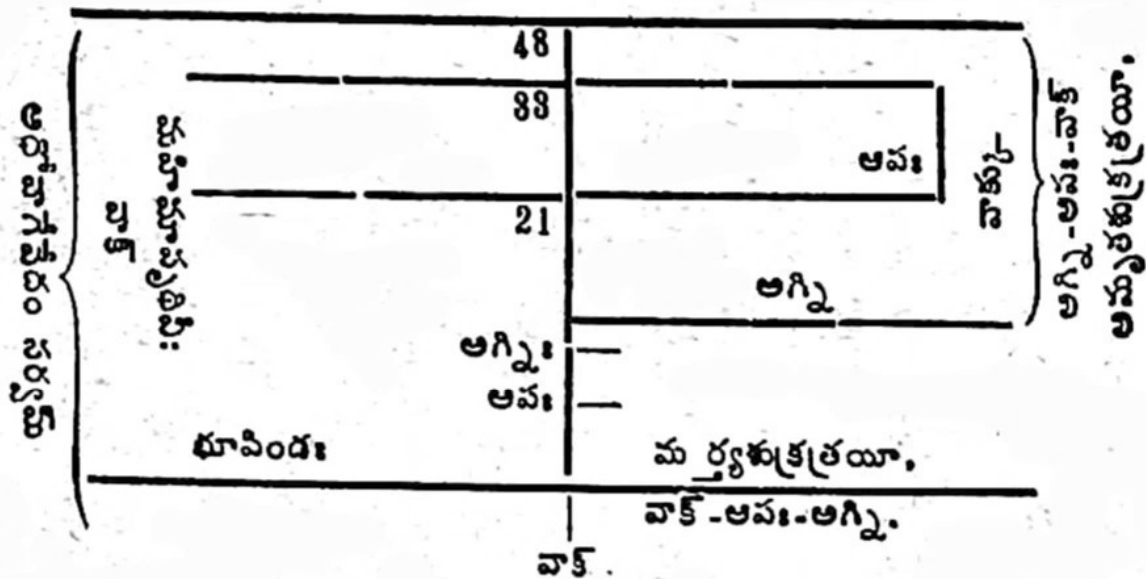
మండలభేదముచే నొకేవాక్కున కారువిభాగములు. ఇదే వాక్ + వషట్కారము, పరోక్షభాషలో వషట్కారమయినది. యజ్ఞమందు వాఙ్మయేంద్రున కాహుతి నిచ్చుచో 'ఇంద్రాయవా (క్)షట్' అందురు. శబ్దనాకేతముంబట్టి 'మనః ప్రాణగర్భితవాక్కే వాక్' కనుక తద్వ్యక్తీకరణార్థము 'వాషట్' ప్రయోగము. (ఈవివరణము మరొకచో సరయనగును.

భూపిండమర్చ్యశుక్రములకు వాక్-ఆపః-అగ్నిః, అనియు మహిమాపృథివియందలి శుక్రత్రయమునకు, అగ్ని-ఆపః-వాక్ అనియు క్రమములు. వషట్కార-యజ్ఞ-దృష్టులం బట్టి అమృత శుక్రత్రయికి రెండు విభాగము లని చెప్పి మొదట వషట్కార దృష్టితో శుక్రత్రయ నిరూపణ కుపక్రమించితిమి. వషట్కారము ప్రాజాపత్యవా క్సంబంధము కలది. కనుక అప్రాకృత మయ్యును, అందుకు జేందిన యహర్గణ నిరూపణజేయనయ్యెను. ఇక మరల ప్రకరణప్రాప్త వషట్కారానుగతామృత శుక్రత్రయిని నిరూపింతుము.

33 అహర్గణములుకల వషట్కారమండలమున కయుగ్మస్తోమములతో సంబంధమంటిమి. యుగ్మస్తోమవ్యాప్తింబట్టి ఈపార్థివ వషట్కారమే 48 అహర్గణములవరకు వ్యాప్తమగునని విస్తరభయముచే నావివరణ మీయజాలమంటిమి. కాని ప్రకరణసంగతికై కొంత తెలిసికొనవలసిన దున్నది. ఏమన :-

24 అక్షరములుగల గాయత్రీ, 44 అక్షరములుగల త్రిష్టుప్, 48 అక్షరములుగల జగతి అను యుగ్మస్తోమ సంబంధముచే పార్థివవషట్కారమునకు గాయత్ర-త్రిష్టుభ-జాగత-ములను మూడు సంస్థలు నగును. ఛందస్సంబంధముచే నీ మూడు యుగ్మస్తోమములును 'ఛందోమాస్తోమ' ము లనబడును. భూకేంద్రమునుండి లేదా స్థూలదృష్టిబట్టి భూపృష్ఠమునుండి 24 అహర్గణమువరకు గాయత్రస్తోమవ్యాప్తి, 44 అహర్గణమువరకు త్రిష్టుభస్తోమవ్యాప్తి 48 అహర్గణమువరకు జాగతస్తోమవ్యాప్తి. అహో! సార్థివవిస్తార మెంతవరకు గలదో దీనింబట్టి యంచనాగా నూహింపుడు. ఏమన నీమహిమాపృథివియొక్క 21 వ యహర్గణముపై సూర్యుడున్నాడు, దాని 48 వ అహర్గణపర్యంత వ్యాప్తి యెంతవరకు నుండును?

కానిండు యుగ్మస్తోమచర్చ విడిచెదము. ఇట నొక విషయమెరింగిన జాలును. ఏమన:-48 యహర్గణములను 21-33-48 ఇట్లు మూడు భాగములు గావింపుడు. (భూకేంద్రమునుండి) 21 వ అహర్గణ పర్యంతము అమృతాగ్నిశుక్ర వ్యాప్తి యుండును. 33 వరకు అమృతాపగ్నశుక్ర వ్యాప్తి యుండును. 48 వరకు అమృతవాక్కుశుక్ర వ్యాప్తి యుండును. ఇదే వషట్కారానుగ తామృతశుక్రత్రయి యనబడును.

ఇక క్రమప్రాప్తమగు యజ్ఞసంబంధి అమృతశుక్రత్రయం జూతము. “అగ్నిఃసర్వాదేవతాః” అన్నట్లు తిరిగి గురు యజ్ఞయదేవతలకును ప్రాణాగ్నియం వంతర్భావము. పూర్వోక్తప్రకారము మహాపుణ్యవియోక్త 21 వ యహర్గణపర్యంతమును నీయమృతప్రాణాగ్నివ్యాప్తి యుండును. కనుక నీయాగ్నేయమండలమునే దేవమండలము లేదా యజ్ఞమండలము అందుము. ఈయజ్ఞమండల దృష్టితోడను శుక్రత్రయవ్యాప్తి నరయవచ్చును.

స్వయముగ నగ్నియ తన ఘన, తరళ, విరళములను నీమూడు క్రమికావస్థల భేదముచే గ్రమముగ త్రివృత్ 9, పంచదశ 15, ఏకవింశ 21 స్తోమములందు వేర్వేరు రూపముల

నున్నది. (1) త్రివృత్ స్తోమావచ్ఛిన్నాగ్నియే యగ్నియన
బడును. ఇటనే అమృతాగ్నిశుక్రభోగము జరుగుచున్నది.
(2) పంచదశస్తోమాచ్ఛిన్నాగ్నియే వాయువు అనబడును.
ఇటనే అమృతాపశ్శుక్ర మున్నది. (3) ఏకవింశస్తోమావచ్ఛి
న్నాగ్నియే ఆదిత్యుడనబడును. ఇటనే అమృతవాక్శుక్రవ్యాప్తి.
ఇట్లు :- కేవలము పార్థివాగ్నిమండల మందే అమృతశుక్రత్రయీ
భోగము సిద్ధమగుచున్నది.

యజ్ఞశక్తి యజ్ఞశక్తి యజ్ఞశక్తి యజ్ఞశక్తి యజ్ఞశక్తి	ఏకవింశస్తోమః	21	ఆదిత్యః	—	వాక్శుక్రమ్:
	21	16			
	పంచదశస్తోమః	15	వాయుః	—	అపశ్శుక్రమ్:
	15	10			
	త్రివృత్ స్తోమః	9	అగ్నిః	—	అగ్నిశుక్రమ్:
	9	4			
		3	అగ్నిః		
		2	అపః		
		1	వాక్		

భూపిండః

(మర్త్యశుక్రమయః)

21 స్తోమాంతమున్న పార్థివప్రాణాగ్నియే యజ్ఞాగ్ని. యజ్ఞమాతృకవేదోత్పత్తి దీనినుండియే. పై జెప్పబడిన, 33 అహర్గణములకు జెందిన వషట్కారమండలము దగ్గిపోమ సత్తయున్నది. ఈపార్థివ వషట్కారముయొక్క 21 వ అహర్గణము వరకు పార్థి వామృతాగ్నియు, అటనుండి 33 పగ్యంతము సోమతత్త్వమును వ్యాప్తములు. వస్తుతః 33 అహర్గణములు గల వషట్కార మండలార్థమునందు (16 వరకు) అగ్నియు, తక్కిన అర్థభాగమునందు (18 నుండి 33 వరకు) సోమము నున్నవి. ఈరెంటి నడుమదగు 17 వ అహర్గణము సప్తదశప్రజాపతియని మున్నుచెప్పియుంటిమిగదా! ఈస్థానమే పార్థివసోమ యజ్ఞము (జ్యోతిష్టోమయజ్ఞము) నకు ఆహవనీయ కుండము. ఇందలి పార్థివప్రాణాగ్నియే ఆహవనీయాగ్ని. దీనికి బై నున్న సోమమిం దాహుతముకాగా నాయగ్ని జ్వాల 21 వరకు బెరుగును. కనుక నీదృష్టితో భూపిండధరాతలము మొదలు 21 వరకు అమృతాగ్ని సత్తయు అంతకుబైన 33 వరకు సోమ వ్యాప్తియు సంగీకరింపబడినది.

21 వరకుబోవు నగ్నిజ్వాల మొదట ఘనము, మధ్య తరళము, చివర విరళము నగును. ఈ యవస్థాత్రయమును యాజ్ఞీకులు ధ్రువ-ధర్మ-ధరుణ ములందురు. 9-15-21 స్తోమములం దివియే అగ్ని వాయు ఆదిత్య నామములొందునంటిమి గదా! ఇందలి అగ్నినుండి మన వాగింద్రియము, వాయువు నుండి ప్రాణేంద్రియ (సూక్ష్మేంద్రియ) మును, ఆదిత్యునుండి

చక్షురింద్రియమును వికసిల్లినవి. ఇక :-21 కే' పైనున్న సోమము గూడ సాయతనము, నిరాయతనమునను రెండు తెఱలగును. ఇందు మొదటిది భాస్వసోమ మందురు. దీనినుండి మన యింద్రియమనస్సు వికసిల్లును. రెండవది దిక్సోమ మందురు. దీనినుండి మన శ్రోత్రేంద్రియము వికసిల్లెను. ఇట్లు :- ఏక వరకు వ్యాప్తమై యుండు అగ్నిహోముల కవస్థాభేదముచే క్రమముగ 3-2-1 అవస్థలగును. అందు అగ్నిత్రయి అన్నాదము. సోమ ద్వయి అన్నము. వీనిలో అగ్నిత్రయినుండి త్రయీవేదము, సోమద్వయినుండి యధర్వవేదమును వెలసినవి.

(1) పార్థివవషట్కారముయొక్క త్రివృస్తామమందలి ఘనాగ్ని పార్థివము. ఇది యున్నప్రదేశ మీమహాపృథివికి భూలోకము. ఈలోకమందలి యీ పార్థివ ప్రాణాగ్నినుండి ఋగ్వేదము వెలసినది. (2) పంచదశస్తామ మందలి వాయు నామక తరళాగ్ని ఆంతరిక్ష్యము. ఇదియున్న ప్రదేశ మీమహా పృథివి కంతరిక్షలోకము. ఇందలి యీ యాంతరిక్ష్యప్రాణాత్మక వాయువు నుండియే యజుర్వేదము వెలసినది. (3) ఏక వింశస్తామ మందలి ఆదిత్యనామక విరళాగ్ని దివ్యము. యీ ప్రదేశ మీమహాపృథివికి ద్యులోకము. ఇందలి దివ్యప్రాణాత్మకాదిత్యునుండి సామవేదము వెలసినది. ఇట్లు :- కేవలము మహా పృథివియొక్క త్రివిధస్తామ లోకము లందలి యతిష్ఠావా దేవతలు మూవురి వలననే మూడువేదముల వికాసము సిద్ధమగుచున్నది.

✓ (1) పార్థివాన్ని దేవత తన ఋగ్వేదముచే పార్థివయజ్ఞమునకు హోతయై హోత్రకర్మ కధ్యక్షుడగును. యాజ్ఞకులీకర్మను శస్త్రకర్మ యందురు. (2) ఆంతరీక్ష్య వాయుదేవత తన యజుర్వేదముచే అధ్వర్యుడై ఆధ్వర్యనకర్మను సాగించును. ఈకర్మను యాజ్ఞకులు గ్రహకర్మ యందురు. (3) ద్యులోకస్థాదిత్యుడు తన సామవేదముచే ఉద్గాతయై ఔద్గాత్రకర్మ ప్రతిష్ఠాపకు డగును. ఈకర్మను స్తోత్రకర్మ యందురు.

✓ ఇక మిగిలిన సోమద్వయినుండి ఘోరాంగిరా, అధర్వాంగిరా సమష్టిరూపమగు నాల్గవ యధర్వవేదము వికసెల్లెను. దీనిచే చతుర్థలోకాధిస్థాత చంద్రు డీపార్థివయజ్ఞమునకు బ్రహ్మయై బ్రహ్మకర్మ స్రవర్తకుడగును.

అగ్నిత్రయి అన్నాదమగుటచే వేదత్రయి నన్నాదమందుము. సోమద్వయి యన్నమగుటచే అధర్వవేదము నన్నమందుము, అన్న మన్నాదగర్భగతమగుచో 'అశ్తైవాఖ్యా యతే నాద్యమ్' అన్నట్లు అన్నాదమే యగును. కనుక సధర్వణ వేదమున కొకదృష్టితో స్వతంత్రవ్యవహారము లేక వేదములను మూడనియే వ్యవహారము వెలసినది.

✓ అగ్నిమయ పార్థివ ఋగ్వేదముచే మూర్తినిర్మాణము (పిండనిర్మాణము) జరుగును. వాయుమ యాంతరీక్ష్య యజుర్వేదముచే పిండమందలి గతితత్త్వము వికసెల్లును. ఇక పిండమహిమారూపమున పిండమునకు నలుగడలను వితతమగు తేజోమండలము ఆదిత్యమయ దివ్యసామవేదమునకు జెందినది.

పిండము-గతి-వితానము (మూర్తి-గతి-తేజము) అను నీమూటి సమన్వయమువలననే వస్తుస్వరూప నిష్పత్తి యగును. ఇవి మూడును క్రమముగ ఋగ్యజుస్సామసంభవములు. ఈతాత్త్విక వేద విగర్భనముం గావించు నీవచన మరయదగినది.

“జుగోభ్యజాతాం సర్వశో మూర్తి మాహుగ
సర్వాగతి ర్యాజుషీహైవ శశ్వత్
సర్వంతేజః సామరూపంహశశ్వత్
సర్వహీదం బ్రహ్మణాహైవ నృప్తమ్.” (తై. బ్ర.)

ఈమనూ క్తియు యజ్ఞమాత్రికయగు నీపార్థివ వేదమును స్పృష్టికరించుచున్నది.

“అగ్నివాయురవిభ్యస్తు త్రయంబ్రహ్మసనాతనమ్
దుదోహాయజ్ఞసిద్ధ్యర్థమ్ ఋగ్యజుస్సామలక్షణమ్.”

ఇంతటితో తాత్త్విక వేద సామాన్యవిచారణ యైనది. ఇక విశేషస్వరూపముంగూడ గొంచెము తెలిసికొందము. ఏదేని వస్తుపిండముంగొని, యందు వేదతత్త్వముం దర్శింతము. వస్తు కేంద్రము మొదలుకొని వస్తుప్రథివంక కుత్తరోత్తర హ్రస్వభావమున బరిణతమగు త్రిభుజసూచీము ఖాగ్నితత్త్వమే ఋగ్వేదము. మూర్తిభావస్వరూప సంపాదకము ఋగ్వేదమే గదా. ఇది హృదయాదినుండి ప్రథివంక కుత్తరోత్తరము జన్మదగు చుండును. కనుకనే పురోవస్థిత వస్తుపిండమునుండి మనము దూరముపోవుకొలదియు, నావస్తువు చాకార ముత్తరోత్తరము జన్మదిగ గన్పట్టుచు. (పరిలేఖలను వేదవిజ్ఞానమందరయనగును.)

ఇక స్థితి నిం కొకవిధముగా మార్పుడు. ప్రధినుండి కేంద్రమువంక కుత్తరోత్తరము జిన్నవగు మండలములను నిర్మించునట్టియు, కేంద్రమునుండి ప్రధివర కుత్తరోత్తరము పెద్ద మండలములను నిర్మించునట్టియు వర్తులవృత్తాకార పరిణత తేజోమ యాదిత్యతత్త్వమే సామవేదము. వస్తువునొక కేంద్ర ముగా నెంచి చుట్టునొక మండలము నిర్మించినచో నది సామ మగును. ఆమండలమునం దెచటనుండి యావస్తువుం జూచినను అది యొకతీరుగనే యగపడును. వస్తుపిండముఋక్కు, పిండ మిన్నాడును దృష్టికి విషయముకాదు. అదిస్పృశ్యము మాత్రమే. ముట్టగలరుగాని దానిం జూడజాలరు. సామాత్మకమండలమే దృష్టివిషయము కాగలదు. “చూచుదానిని ముట్టలేకుండు టయు, ముట్టజనుదానిని జూడజాలమియు” వేదమహిమ. చూడబడునది సామమండలము. స్పృశింపబడునది ఋక్పిండము. ఈరెంటిలో ఋక్ తత్త్వము (కేంద్రస్థితవస్తుపిండము). ఆమండలరేఖపై నిలిచి చూచువారందరకు సమానాకారము గనే యుండును. కనుకనే “ఋచాసమంమేనే తస్మాత్సామ” అన్నట్లు ఈ ఋక్సమ రేఖాత్మక మండలమును సామయన వచ్చును. మరియు:-ప్రతివస్తుపిండావసానమును ఆవస్తుబహిర్మండల లక్షణ రేఖాత్మక మండలముపైన నగుగదా! అంతవరకే వస్తుస్వరూపదర్శనము సంభవము. ఈమండలములు వేయన్నది నేరుమాట దీసింబట్టి “సహస్రవర్తాసామవేదః” అనుటతగును. కాని ఏదశయందై నను మండలమే వస్త్రవసానభూమియగును.

అవసానమే సామము కనుక ఈయవసానభావముంబట్టియు నీమండలములు సామ నామమునొందినవి. ఇంకను :-

ప్రకారాంతరదృష్టితో సామశబ్ద రహస్యము నరయుదము. వస్తుపిండమందు తత్కేంద్రమును స్పృశింపుచు పరిణాహము నీవలనావల వ్యాపించియుండు రేఖాభావము విష్కంభము (వ్యాసము) అందురు. అది వస్తుపిండమూలప్రతిష్ఠ. కనుక దీనిని ఋక్కు అనవచ్చును. ఇక పరిణాహమును (రేఖాత్మక బహిర్మండలము) సామ. పూర్వముగూడ మండలమునే సామ యంటిమిగదా! వ్యాసముంద్రిగుణితము గావించినచో వస్తుబహిర్మండల మేర్పడునన్నది సర్వసమ్మతమే కనుక 'త్ర్యుచంసామ,' అన్నది వెలసినది. ఋజ్జ్యంత్రోచ్చారణకాలముం ద్రిగుణితము గావించుచో సామ యగుట యందు నిదే రహస్యము.

ఇక క్రమప్రాప్తమగు యజుర్వేదముం జూతము. సామాన్యముగ ఋగ్యజుస్సామము లను క్రమమున్నను, తాత్త్విక దృష్టిచే ఋక్సామము లొకవిభాగము, యజు స్సాకవిభాగము ననవలెను. విష్కంభపరిణాహములురెండును సమసంబంధులు. ఈరెంటిచే సీమితమగు యజుస్సు పృథగ్జాతీయము, కనుక వేదత్రయికి ఋక్సామయజుస్సులనుటే క్రమవ్యవస్థ. కనుకనే యజుర్నిరూపణ మిట క్రమప్రాప్తమంటిమి.

ఋక్కువిష్కంభము. సామము పరిణాహము. ఈరెండును వయోనాథ (ఆయతనధందో) మాత్రములు. సత్తాసిద్ధి.

పదార్థములుకావు. కేవలము భాతిసిద్ధములు. ఈరెంటిచే నవ చ్ఛిన్నతత్త్వము, వయశ్శబ్దవాచ్యమే యజుర్వేదము. అదియొక వస్తుతత్త్వము సత్తాసిద్ధపదార్థము, కనుక దానిని బురుషుడందురు. ఋక్కు-మహోక్తము, సామము మహావ్రతము యజుస్సు పురుషుడు. అని వ్యవహారము. మహోక్త - మహావ్రతరూప ఋక్సామాయతన ఛందఃప్రతిష్ఠిత వస్తుతత్త్వము యజుస్సు ద్రవత్వ గురు త్వోష్ణేణాత్వ అపక్షేణాత్వాది ధర్మముల కాశ్రయభూమి ఋక్సామవేష్టిత యజుఃపురుషుడే: కనుకనే 'ఋక్సామేయజురపీతః' అను వచనము వెలసినది.

పార్థివ యజ్ఞమాత్రిక వేదమునకు మూలప్రతిష్ఠ సౌర గాయత్రీమాత్రిక వేదము. సౌరప్రజాపతి, సావిత్రిపరాజ్ముఖుడగు టచే గాయత్రీతో దాంపత్యమునొంది త్రయీవేదాధారమున దన సంవత్సరయజ్ఞమునకును, తద్వారా పార్థివ వేదసంస్థకును, స్వరూపసమర్పకుడగును. 'సైషాత్రయీవిద్యాతపతి' "తద్దైతద విద్వాంసలిప్యహుః త్రయీవా ఏషావిద్యాతపతిః" ఇత్యాది వచనములు సూర్యునింగూడ వేదమయునిగ జెప్పుచున్నవి. ఈసౌరవేదమే గాయత్రతేజ సంబంధమువలన గాయత్రీమాత్రిక నామమున బ్రసిద్ధిగాంచెను. గాయత్రతేజమన :-సూర్యబింబము నుండి వెలువడు రశ్మిల ప్రతిఫలనమువలన (భూపిండముతోడను, వాయు స్తరతోడను డీకొని) తిరిగిపోవుచు, పదార్థప్రత్యక్ష కారణమగు సూర్యతేజము.

వేదమయసౌరరశ్ములు పదార్థ పృష్ఠగతములై తదాకా
రాకాంతములగుచు మన చక్షుఃపటలముంజేరి పదార్థప్రత్యక్ష
కారణము లగుచున్నవి. రాత్రియందు సౌరజ్యోతిర్మ యేంద్ర
భాగ మస్తంగతము కాగా, దీపాద్యాశ్రయము గొని నస్తుప్రత్య
క్షము గావించుకోవలసి యున్నది. దీపాదిప్రకాశమును పరం
పరగ సౌరప్రకాశమే. విద్యుత్తుసాక్షాత్తుగ నింగుడు. ‘యదే
తదానిద్యోతతే విద్యుత్ (కేస) అని శ్రుతియు జెప్పెను.
“తథాన్యోరింద్రేణగర్భిణీ” అనుటచే ద్యులోకానుగత సూర్యు
డింద్ర ప్రధానుడు. ఇంద్రజ్యోతియే సౌరజ్యోతి, తాపమగ్నికి,
(వై శ్వనరాగ్నికి) ప్రకాశమింద్రునకు ధర్మములు. అగ్నిజ్వాల
యం దగపడు ప్రకాశ మింద్రమహిమయే. వరుణప్రతిమూర్ధి
తేంద్రనామమే తైలము. తైలగతవరుణభాగము భూమముగ,
ఇంద్రభాగము జ్యోతిరూపమునను గన్పట్టును. వెలిగెడువాని
యందెల్ల సౌరేంద్రతత్త్వమున్నది. ఆయీ హేతువులచే పదార్థ
ప్రత్యక్షసాధనమునందెల్ల సాక్షాత్తుగనో పరంపరగనో మూల
కారణముగ సౌరేంద్రతత్త్వమున్నది. ఇట్లే “ఇత్యాచంద్రమసో
గృహే” అను వచనముంబట్టి సౌరరశ్ములవలననే చాంద్రసోమ
పిండమును జ్యోతిర్మయ మగుచున్నదని యెరుంగవలయును.

సూర్యునుండి వెడలి తిన్నగా భూమివంకకువచ్చు సౌర
తేజము సాక్షిత్రి. పృథివిని - అందలి పదార్థములను దాకి ప్రతి
ఫలమునొంది తిరిగి సూర్యుంజేరు సౌరతేజము గాయత్రి.

పదార్థప్రత్యక్షకారణము వీనిలో గాయత్రీ. సూర్యపిండముం
గూడ దీనియనుగ్రహమువలననే చూడగలము. ఈపదార్థ
ప్రత్యక్షకారణమువలననే సౌరజ్యోతిర్మయవేదము గాయత్రీ
మాత్రికవేద మనబడియెను. సూర్యబింబము మహాదుక్ధము.
అవేఋక్కులు. అదిఋగ్లోకము. సౌరరశ్మిమండలము మహా
వ్రతము. ఇవే సహస్రసామలు. ఇదే సామలోకము. బింబ
మందలి సీమిత వయోలక్షణ పురుషాన్నియే వస్తుతత్త్వము.
అదే యజుస్సు. యజుర్లోకము. సూర్యుడననేమి? మహాదుక్ధ
మహావ్రత పురుషలక్షణ త్రయీవిద్య వెలుగుచున్నది. ఈవచ
నములిట సనుసంధేయములు.

“తదేతన్మండలంతపతి-తన్మహాదుక్ధం, తాఋచః, సఋ
చాంలోకః, అథయదేతదర్చిర్ద్యౌతే-తన్మహావ్రతం, తానిసా
మాని, ససామ్నాంలోకః అథయఏష ఏతస్మిన్మండలేపురుషః
సోఽగ్నిః - తానియజాంషి-సయజుషాంలోకః, సైషాత్రయ్యేవ
విద్యాతపతి.”

ఈ భూత భౌతిక విశ్వమందు అస్తి యనదగిన దానికెల్ల
మూలము ఉపలబ్ధివేదము. ‘అగ్నిషోమాత్మకం జగత్’ విశ్వ
మంతయు నగ్నిషోమ సమ్మిశ్రణము. అగ్నిత్రయి వేదమునకును
షోమ మధర్వ వేదమునకును, బ్రవర్తకములు. విశేష ధర్మ
ముల సమన్వయముచే నీ వేదము యజ్ఞమాత్రిక - గాయత్రీ
మాత్రిక - ఉపలబ్ధ్యాది అనేక భాగములుగనై విశ్వవైచిత్రీకి

గారణ మగుచున్నది. ఉపలబ్ధి వేదముంజక్కగ నెరింగిన పిదప అస్తిలక్షణోపలబ్ధి దృష్టిచే విశ్వ - విశ్వాంతర్గతోపలబ్ధి చరాచర పదార్థములెల్ల వేదమయములని తేలును. వేద మర్యాదకు లోబడని పదార్థము లేదు. 'సర్వం వేదాత్ప్రసిద్ధ్యతి' సర్వము నకు బ్రభవ - ప్రతిష్ఠా పరాయణము వేదము. వేదముయొక్క ఈ సర్వారంభకత్వము 'నూనం జనాః సూర్యేణ ప్రసూతాః' ఇత్యాది మంత్రవర్ణనల వలన సిద్ధమగుచున్నది.

శ్రుతి సూర్యుని త్రయీ విద్యామూర్తి యనియు, తైత్తిలోక్య ప్రసూతి కారణమనియు, ననుటచే బరంపరగ వేదమే సర్వప్రతిష్ఠ యనుకోవచ్చును. పంచ తన్మాత్రలను గుణ భూతములనుండి, భూతముల అనగా అణు - రేణు భూతముల యుత్పత్తియు, భూత పంచీకరణముచే పంచమహాభూతాత్మక విశ్వ - విశ్వప్రజోద్గమమును జెప్పబడుచున్నది. ఇకవిశ్వమూల భూతములగు పంచ తన్మాత్రల వికాసమన్ననో, వేదతత్త్వము నుండియే.

శబ్ద, స్పర్శశ్చ రూపం చ రసో గంధశ్చ పంచమః

వేదాదేవ ప్రసూయంతే ప్రసూతి గుణకర్మతః" (మనువు)

ఇంతవరకై న వేదవిచారణచే వేదశబ్దమున కర్థము ఈశబ్దాత్మకవేదగ్రంథముకాదని తేలును. ఇది యాతాత్త్విక వేదవివరణార్థ మాప్తమహర్షులచే వాక్యరచనాత్మకముగ వెలసినదని మామనవి. ఇదే తాత్త్వికవేద మనుకొనుచో ఏని

నుండియా పంచతన్మాత్రలు వెలసినవి? త్రయీఘననూర్యు
డీవేదగ్రంథరాశియా? కాను, వేద మొకమౌలికతత్త్వము. దీని
నుండి పంచతన్మాత్రాప్రసూతిద్వారా, సర్వమును వెలసినది.
ఈవేదగ్రంథములు వేదమును వివరించు పుస్తకములు. ఆ పు
స్తకములు తమయూర్వదృష్టిచే చిరకాలిక పరీక్షద్వారా నిత్య
వేదతత్త్వ స్వరూప పరిచయప్రాప్తి నొంది, అన్మదాదుల కల్యా
ణార్థము, ఆగుప్తవేదతత్త్వమును స్పష్టికరింపనై తమ ప్రాకృ
తిక రహస్యభాషలో శబ్దప్రపంచముద్వారా గ్రంథరూపమున
మనయెదుట బెట్టిరి. ఇంకొక పరమాద్భుతచమత్కార మేమన:-
ఆ నిత్యరూప స్థాపారుషేయ మౌలికవేదతత్త్వ స్వరూపాను
రూపముగనే శబ్దవేదముగూడ గూర్పబడినది! ఈసంక్షిప్తాదా
హరణముల నరయుడు.

(1) అగ్నిఋక్కు. వషట్కారవిజ్ఞానానుసారము అగ్ని
వ్యాప్తి 21 వ అహర్గణమువరకు. అనగా దానికి 21 పర్వములు
కనుక అగ్నిమూర్తియగు ఋక్తత్త్వమును స్పష్టికరణమునేయు
ఋగ్వేదమునకును 21 శాఖలే. “ఏకవింశతిభాగభావ్యచ్యమ్”

(2) ఋణధన విజ్ఞానానుసారము, తత్త్వాత్మకము, వాయుమయ
మునగు యజుర్వేదము, ధనభావమువలన 101 భాగములు.
కనుక నీరహస్యసూచనకై తత్ప్రతిపాదక యజుర్గ్రంథముగూడ
101 శాఖలుగనే మనయెదుట నున్నది. “ఏకశతమధ్వర్యు

శాఖాః” (3) బహిర్మండలాత్మక సామతత్త్వమున కొక వేయి
యవాంతరగుండలములుండును. అది సహస్రభాగ విభక్తము

కనుక తద్రహస్యభేదక శబ్దాత్మక సామవేదగ్రంథమునకును సహస్రశాఖలే. “సహస్రవర్షా సామవేదః”. (4) దశవిధ సోమాత్మకాధర్వవేదము ఋణభావమువలన 9 భాగములు. కనుక తత్ప్రతిపాదక శబ్దాత్మక కాధర్వవేదగ్రంథమునకును 9 యే శాఖలు. “సవథాఽధర్వణోవేదః”

(ii) “అగ్నివాయాదిత్యులకు ఋగ్యజుస్సామములకు క్రమికసంబంధము. “అగ్నిసర్వాదేవతాః” అన్నట్లు ఆమూ వురుదేవతలు నగ్నిరూపాంతరములే. ఈమూడువేదములును, వరుసగ త్రివృత్పంచదశై కవింశస్తోమావచ్ఛిన్న, ఘనతరళచిర శావస్థాపన్న అగ్నివాయాదిత్యభిన్న అగ్నిమయ మహాపుధివికి జెందిన, పృథివ్యంతరిక్షన్యలోకములకు విభూతులు” అని ఈవరకే యెరింగితిమి. ఈవేదతత్త్వముయొక్క అగ్నిభావమును నిరూపింపనే, తత్ప్రతిపాదక శబ్దాత్మక వేదత్రయారంభము: ‘అగ్ని’ తోడనే అయ్యెను. “అగ్నిమీదేపురోహితమ్” ఋక్ “అగ్నే! వ్రతపతేవ్రతం చరిష్యామి” యజుస్సు “అగ్న ఆఘోహి వీతయే” సామము. వేదగ్రంథములు సాక్షాద్వేదతత్త్వ ప్రతికృతు లనుట కీప్రమాణములు చాలును.

ఇట నొకవిషయ మవధరింపదగినది. ఏమన :- (శుక్ల) యజుర్వేదోపక్రమము ‘ఇషేత్వోర్జేత్వా’ అని యున్నను, వైజ్ఞానికదృష్టితో ‘అగ్నేవ్రతపతే’ అనియే యుండవలయును. యాజ్ఞిక కర్మపంగతికై ‘ఇషేత్వా’ ముందుగ బలితమైనది.

ఇష్టికి మొదటిదినమున నిందునకు 'సాన్నాయ్య' (దధి) కావలయును. అందుకు గోదోహనమున గోవత్సముందోలుటకు పలాశశాఖ స్వీకరింపనై (ఇషేత్వా ఊర్జేత్వా (ఛినద్మి) (అన్నముకొరకు దానివలనగలుగు ఊర్జనముకొరకు నిన్ను సరికెదను.) అని ఈమంత్రము వినియోగము. వస్తుతః 'అగ్నేవ్రతపతే' అని ఆరంభించుటే యుచితము. ఇందుకు బ్రహ్మణము తదీయ బ్రాహ్మణము "ఓమ్ వ్రతముపై వ్యన్ అంతరేణా" అని మొదలుగ 'అగ్నేవ్రతపతే' అనునదే మొదటి మంత్రముగ సంగీకరించెను.

✓ (iii) సరియే :- అగ్నిమయఋగ్వేదము త్రివృత్ స్తోమరూపపృథివికిజెందినదిగదా! పృథివిమనకు సమీపము, పురోఽవస్థితము, కనుక నీసామ్ముఖ్య భావముచే పార్థివఋజ్మయాగ్నిని పురోహితమనదగును. కాగా, ఋగ్వేదము పార్థివ, పురోహితాగ్నిప్రధానము కనుక తత్ప్రతిపాదకఋగ్వేద గ్రంథోపక్రమమును, 'అగ్నిమీడేపురోహితమ్' అని యున్నది.

✓ కర్మను వ్రతమందురు. అది క్రియ. గతి. వాయుమయ యజుర్వేదము గతిభావాత్మకము. వ్రతపతి (కర్మసంచాలకము.) ఇది పంచదశస్తోమరూపాంతరిక్ష లోకమునకు జెందినది. ఏకర్మ సంచాలనమున కైన నంతరిక్ష (మవకాశ) మావశ్యకము. అందలి వాయుతత్త్వమే ప్రాణరూప గతిభావ ప్రవర్తకము. కనుక అంతరిక్ష్య వాయుమయ యజురగ్నిని వ్రతపతి

శబ్దముచే సూచించెను. పక్షాంతరమున, ఇషేత్వాఙ్జరేత్వా వాయవః, అనియు ననుకొనవచ్చును.

✓ ఆదిత్యమయ సామవేదము 21 స్తోమసూప ద్యులో కమునకు జెందినదిగదా! అది (ఆదిత్యాగ్ని) మనకెంతో దూర ముండున్నందున, తత్సంబుద్ధి 'ఆయాహి' అని దూరసంబంధ మును సూచించినది. ఇందువలనగూడ నీవేదగ్రంథములా తాత్త్విక నిత్యవేదానురూపములే యని తోచును.

(iv) పార్ధివాగ్ని ఘనము, జుజ్మయము, మూర్తి (పిండ) ప్రవర్తికము ననుకొంటిమి. పిండభావసీమితమూర్తి సరళముగ నెఱుంగుటకు గ్రహింపదగును. కనుకనే మూర్తిసంపాదకమును, పార్ధివము నగు మాలిక ఋగ్వేదముయొక్క సీమాభావ వ్యక్తి కణణమునకై తత్ప్రతిపాదక ఋగ్వేదగ్రంథము పద్యరూపము ధరించియున్నది. అర్థబ్రహ్మవివర్తమందు మూర్తిభావ (పిండ భావ) మునకు గలస్థానమే, శబ్దబ్రహ్మవివర్తమునందు పద్య భావమునకు గలను.

"ఆంతరిత్యాగ్ని తరళము. వాయుశబ్దవాచ్య" మంటిమి. ఈప్రాణవాయువు యజుర్మయము. గతిభావప్రేరకము. వాయు తత్త్వము అసీమమువంటిది. చెదరియుండునది ఋతతత్త్వము. పిండమువలె దీనికి సీమాభావ ముండదు. కనుకనే తత్త్వప్రతిపాదక యజుర్వేదగ్రంథమును, గద్యరూపము ధరించినది. వాయువు-గద్యవాక్కు ఈరెండు నొకపోలికగలవి.

పిండమే తన ప్రాణభాగముచే వితతమై మహిమామం డలముగ బరిణతమగును. పార్ధివపిండాగ్ని లేదా ఋగగ్నియే

వితత్తమై విరళాగ్ని-సామాగ్ని రూపము నొందును. ఋగ్వీ
తానమే సామము. వితానభావమే గానము. విష్కంభాత్మిక
ఋక్రి గుణభావముచే పరిణాహాత్మక సామస్వరూపము నిష్పన్న
మగును గదా! కనుకనే సామమంత్రములకు వితానభావాత్మక
గీతిభావమందు వినియోగ మైనది. ఆగీతకర్మచే, ఉద్గానభావ
ముచే 'ఉద్గాత్రకర్మ' యనబడినది. వితాన-గాన-భావములకు
సామ్య మున్నదిగదా 'గీతిషాసామాఖ్యా'

ఇంతటితో తాత్విక-శాబ్దిక వేదస్వరూపము విశదపడి
యుండును. కాని ఇట నొకటిమాత్రము జ్ఞప్తియందుంచదగిన
దేమన :-మంత్రవాక్కు సాధారణలౌకిక వాక్కువంటిది కాదు.
అది యలౌకికము. దానికి నిర్మాణముజరుగలేదు. గుంఫనము
మాత్రమే. విజ్ఞానవేదమందలి స్వర-ఛందో-వర్ణాదులే యీమన
గలవు కనుకనే ఆయా నియతులకు భంగములేకుండ పారా
యణజేసినను, ఆయా మంత్రఫలము లందవచ్చును. తత్తత్తంత్ర
ప్రాణదేవత లొకరింపబడుదురు. అటుగాక మిథ్యాప్రయుక్త
మగుచో చావాగ్వజ్రము యజమానుని హింసించునని యీ
వరకే చెప్పితిమి గదా! అందలి ప్రతి అవయవమును మౌలిక
తత్త్వసంబద్ధము. మానవకల్పన కందు తావులేదు. మనసొంత
రచనలవంటి దనికాదు. కనుకనే ఋషిప్రణీతమయ్యు నది దృష్ట
మనబడినది. అది సత్యవాక్కు. అనాదిసిధన ఋషులచే ప్రాకృ
తిక నియమాధారమున గుంఫితమాత్రము. కనుకనే ఇదియు,

అపౌరుషేయము నిర్భాగ్యతయు అనుట తగును. భారతీయ కర్మకలాప నిర్ణాయక మిదే. ఈ నిర్ణయము వేదతత్త్వనిజరూపము నెరుంగుటచే మరింతనిష్ఠకు గారణమగును.

జ్ఞాతవ్య కర్తవ్య భేదముచే
✓ వేదశాస్త్రమునకు రెండుభాగములు.

విజ్ఞానాత్మక నిత్యవేదము, తత్ప్రతిపాదక శబ్దవేదము అను నీరెంటిలో శబ్దవేదమే మన కుపయోగి. కర్తవ్యకర్మ నిదే తెలుపును. కర్మయోగలక్ష్య మిదే. మంత్రబ్రాహ్మణ భేదముచే నిది రెండుభాగములు. 'మంత్రబ్రాహ్మణయో ర్వేద నామధేయమ్' మంత్రమును బ్రహ్మ యందురు కనుక వీనిని బ్రహ్మబ్రాహ్మణము అనియు ననవచ్చును. బ్రహ్మవ్యాఖ్యానము బ్రాహ్మణము.

పిండ గతి వితానాత్మక ప్రాకృతిక ఋగ్యజుస్సామాత్మక అగ్నివాాయుదిత్యమయ త్రయీవేదతత్త్వ స్వరూప పరిచయార్థము, గద్యపద్యగేయాత్మక మంత్రరూప వేదభాగము మనయెదుటనున్నది. పద్యాత్మక మంత్రసంగ్రహము ఋక్సంహిత. గద్యాత్మక మంత్రసంగ్రహము యజుర్వేదసంహిత. గేయాత్మక మంత్రసంగ్రహము సామసంహిత. ఈమంత్రాత్మక వేదభాగము విజ్ఞాన-స్తుతి-ఇతిహాసము అనునీ మూడు జ్ఞాతవ్యవిషయములనే విశేషరూపమున నిరూపించును. రెండవదగు బ్రాహ్మణభాగమునకు: విధి ఆరణ్యక ఉపనిషత్తు అనునీ

మూడు విభాగములు. ఇది కర్తవ్యవిషయ నిరూపణ సీయును. |
(చూ. గీతావిజ్ఞానము).

జ్ఞాతవ్య విషయములందలి విజ్ఞానమునందు కర్తవ్యప్రతి
చ్ఛాయ యున్నట్లు తోచవచ్చును. తత్త్వపరీక్షగదా, విజ్ఞా
నము? అది కర్మకాదా? అనుకొందురు! కాని ఇట మాలిక
విజ్ఞానవేదమే విజ్ఞానశబ్దముచే నభిప్రేతముకాని పరీక్షాకర్మకాదు.
గ్రంథాధ్యయనముద్వారా వేదతత్త్వము నెరుంగుటయే విజ్ఞా
నము. దీనివ్యావహారిక రూపము యజ్ఞకర్మయే. అయ్యది విధి
భాగప్రతిపాదిత యజ్ఞకాంక్షాంతరూప్యము.

✓ ఇట్లే :- సంహితయందలి స్తుతిభాగోపయోగము కర్త
వ్యాత్మక మగు నుపాసనాకాండ (ఆరణ్యకము) యందే, కనుక
ప్రాతిస్వికరూపమున సంహితయందున్న స్తుతిభాగము కేవలము
జ్ఞాతవ్యమే. ఇక నితిహాసము జ్ఞాతవ్యమనుటంగూర్చి వేరుగ
జెప్ప బనిలేదు.

✓ ఇట్లు ఈ మూటిపరిజ్ఞానము కల్గినపిదప కర్తవ్య కర్మ
ప్రవృత్తుడు గావలయును. అప్పుడే సఫలత లభించును.
ఆకర్తవ్యకర్మలు, 1 ప్రవృత్తి, 2 నివృత్తి, 3 ఉభయ భేద
ముచే మూడు భాగములు. ప్రవృత్తికర్మ కర్మయోగము,
నివృత్తికర్మ జ్ఞానయోగము. ఉభయకర్మ భక్తియోగము.
సంహిత విజ్ఞానస్తుతిహాసములనువలె బ్రాహ్మణము, విధి
భాగముచే కర్మయోగమును, ఆరణ్యకభాగముచే (నుభయ

కర్మయగు) భక్తియోగమును, ఉపనిషద్భాగముచే నివృత్తి
లక్షణ జ్ఞానయోగమును, నిరూపించును. ఇట్లు బ్రహ్మ-బ్రహ్మ
ణాత్మక వేదభాగములచే జ్ఞాతవ్య-కర్తవ్యములు, మూడు
మూడును గతార్థము లగుచున్నవి. 'సర్వం వేదాత్ప్రసిద్ధ్యతి'
ఇది యెరుంగనివారు బ్రహ్మభాగమే వేదమనుకొనుట శోచ
నీయము.

బ్రాహ్మణ వేదముయొక్క ఇతికర్తవ్యత

విధిభాగనామక బ్రాహ్మణభాగ నిరూపిత కర్మకాండ
భౌతికవిశ్వమునకు జెందినది. ఆరణ్యకోపనిషత్తు లను బ్రాహ్మణ
భాగములచే ప్రతిపాదితములగు నుపాస్తి-జ్ఞానకర్మలకు విశ్వా
త్మతో సంబంధము. విశ్వాత్మయే ఈశనామ ప్రసిద్ధుడు,
వేదోక్తమగు నీశశబ్దము ఈశ్వరనామముగ బరిణమించెను.
ఈ ఈశ్వరతత్త్వము సోపాధిక నిరుపాధిక భేదములచే క్రమ
ముగ సగుణ-నిర్గుణ భేదములుగ బరిణమించుచున్నది. 1 సత్య
కామ, సత్యసంకల్ప, సర్వధర్మోపపన్న, ప్రాకృతానంత
కల్యాణ గుణాకర, మహామాయి, ఆత్మతత్త్వము సగుణ
బ్రహ్మ. 2 అకామ అసంకల్ప నిర్ధర్మక మాయాతీత (కనుకనే)
విశ్వాతీత నిరంజన బ్రహ్మతత్త్వమే నిర్గుణబ్రహ్మ. ఆరణ్యకభాగ
ముఖ్యలక్ష్య ముపాస్యసగుణబ్రహ్మ. ఉపనిషద్భాగము సగుణ
బ్రహ్మద్వారా తటస్థవృత్తిచే నిర్గుణబ్రహ్మను లక్ష్యముగా గొన్నది.

ప్రకారాంతరముగ :- కర్మకాండయందు గర్మయ, ఉపా
సనాకాండయందు జ్ఞానకర్తవ్యసమానతయు, జ్ఞానకాండయందు

జ్ఞానమును ప్రధానములు. ఉపాసనాకాండయందు జ్ఞానకర్త సమన్వయము ప్రత్యక్షమే, ఎట్లన :- 'సాపరానురక్తిరీశ్వరే' అన్నట్లు ఈశ్వరానురక్తిలక్షణ సగుణేశ్వర ధ్యానమే యుపాసన. ఈధ్యానము మానసజ్ఞానాత్మక వృత్తివిశేషము. దీనిబట్టియే యుపాసనయందు జ్ఞానసమన్వయ మంగీకరింపబడును. ఈధ్యానాత్మక జ్ఞాననిశ్చలతకై మనఃసంయమనమునకై స్వభావతః మూర్త (భౌతిక) పదార్థముల వంకకు వంగియుండు మనఃస్థిరత కొరకు, భౌతిక మూర్తపదార్థములనే మధ్యస్థములుగ స్వీకరింపవలయును. ఏదోయొక యాలంబనము లేకుండ నుపాసన సిద్ధించుట యసంభవము. ఈమధ్యస్థము గావించుకొన్న భూతభాగమే కర్మభాగము. కనుక నీదృష్టితో నుపాసన యుభయాత్మిక యందురు. ఇక జ్ఞానకాండయందు సర్వకర్మఫల త్యాగవృత్తి ప్రధానము కనుక దానిని జ్ఞానప్రధానమేయందురు.

ఇట్లు :- ఈ దృష్టితో సగుణనిర్గుణభేదములచే, ఉపాసనా కాండ- జ్ఞానకాండల యోగములురెంటికి పార్థక్యమున్నను, ఈరెంటి నిరూపణకు ఆరణ్యక - ఉపనిషత్తులు రెండును వేర్వేరు యున్నను విద్యాసమానతంబట్టి రెండును, పర్యవసానమునందు ఒకకాండ(విద్యాకాండ)యే యనవచ్చును. ఏమి? సగుణ విద్యయు, నిర్గుణవిద్యయు, విద్యలే. విద్యయేజ్ఞానము కనుక సగుణవిద్యజ్ఞానకాండాంతర్భావముగ నెంచుచో జ్ఞానకర్మలు రెండే (యోగసాంఖ్యములు) మూర్తములగును.

ఇందును జ్ఞప్తియందుంచదగిన విశేషమొకటి, ఏమన :- కర్మమార్గము స్వతంత్రముగ నొకటి, ఉపాసనాజ్ఞానసమన్విత యోగ (జ్ఞానయోగ) మొకటి, యని యెంచి కర్మప్రతిపాదక బ్రాహ్మణ(విధి)భాగము స్వతంత్రముగను తక్కిన రెండుయోగములను బ్రతిపాదించు నారణ్యకోపనిషద్భాగములు ఒకటిగను, వ్యవహరింపబడినవి. ఇందుకు బృహదారణ్యకోపనిషత్తును వ్యవహారమే ప్రమాణము. కనుకనే భగవంతుడును, యోగసాంఖ్యనిష్ఠులనుపేర, కర్మజ్ఞానములనే ప్రధానములుగ సూచించెను.

వేదము-గీత ఈరెండును, కర్తవ్యభాగమును పైవిధముగ రెండుభాగములుగ నెంచినను, ఆ కర్తవ్యభాగముయొక్క స్వాభావికత్రిత్వమునుగూడ నుపేక్షింపలేదు. అటుగానిచో విధి-ఆరణ్యక - ఉపనిషత్తు లను వ్యవహారముమాత్రమెట్లు? కనుక జ్ఞాన - భక్తి - కర్మ యోగత్రయియే వైదికయోగమనుటయు న్యాయసంగతమే. ఈ మూటిని ఒకవిశేష హేతువుచే రెండుగ నెంచిన భగవంతుడును, ఒకచో :- 'తపస్విభ్యోఽధికోయోగీ జ్ఞానిభ్యోఽపి మతోధికః, కర్మిభ్యశ్చాధికో యోగీ' యని మూటిని వేర్వేరుగ స్వీకరించెను.

కర్తవ్యవేదభాగ ముఖ్యలక్షణము యోగత్రయి. వైదికయోగవ్యాప్తి జ్ఞానోపాసనా - కర్మ లను మూడుయోగములందు సిద్ధమగుచున్నది. జ్ఞానకర్మమూర్తి లేదా, బ్రహ్మకర్మమూర్తి, మహామాయవచ్చిన్న, మాయీ మహేశ్వరునితో

తదంశరూపి, బ్రహ్మకర్మమూర్తి యోగమాయావచ్ఛిన్న జీవాత్మకు యోగము కల్గించుటయే, యోగము. మహేశ్వరుని బ్రహ్మవివర్త మాధిదైవికప్రపంచము. కర్మవివర్త మాధిభౌతిక ప్రపంచము.

✓ (1) ఆధిదైవిక సాధనములద్వారా తనయధ్యాత్మకు మహేశ్వరుని బ్రహ్మలక్షణాధిదైవిక ప్రపంచముతో యోగము గల్గించుటయే జ్ఞానయోగము. (2) ఆధిభౌతిక సాధనముల ద్వారా, అధ్యాత్మకు, మహేశ్వరుని కర్మలక్షణ ఆధిభౌతిక ప్రపంచముతో యోగముగల్గించుట కర్మయోగము. ఇదే ప్రస్తుత ప్రకరణవిషయము. (3) ఆధిభౌతిక సాధనములద్వారా, అధ్యాత్మకు మహేశ్వరుని ఆధిదైవికప్రపంచముతో యోగము గల్గించుట భక్తియోగము. ఇవి యీమూడిటను సాధ్యసాధన భేదములు.

ఈయోగప్రభావముచే జీవాత్మయం దీశ్వరీయ బలాధాన మగును. అందువలన జీవాత్మ సబలమై ఆగంతు కావిద్యాది దోషనిరాకరణ సమర్థమగును. అందుపై నాత్మస్వాభావిక శాంతానంద, నిత్యవిజ్ఞాన (చేతనా) ప్రతిష్ఠా (సత్తా) భావములు వికసిల్లును, అపూర్ణుడగు జీవుని పూర్ణతయు గృతకృత్యతయునిదే.

నిత్యసిద్ధ - ఈశ్వరీయయోగము

మాయా మహేశ్వర గర్భ మందున్న జీవాత్మకు, విశ్వవ్యాపకములగు మహేశ్వ రాధిదైవి కాధిభౌతిక విభూ

తుల్యో యోగ మిష్పాదులేదా? అన్నచో ప్రస్తుతము సమాధానమేమన :-జీవుని ప్రజ్ఞాపరాధ జనిత నంచి తావిద్యాది దోషావరణము, అతని స్వాభావికయోగము నయోగతుల్యము గావించియున్నది. పై జెప్పిన యోగత్రయి అపూర్వయోగము కాదు. అయ్యది స్వతఃసిద్ధము, ప్రాకృతము. అటుగానినాడు జీవుని స్వరూపరక్షయే యసంభవము. కనుక, యోగత్రయీ యోగ మనగా:-సాధనరూప జ్ఞానాది యోగములచే జీవాత్మ అవిద్యా ద్యావరణములను తొలగించుకొని స్వతఃసిద్ధ యోగ విభూతితో సాక్షాత్సాబంధము కలిగించుకొనుటయే. సాధన రూప యోగానుష్ఠానముచే ఆవరణావరణము కాగా, స్వాభావి కేశ్వరీయ యోగము వాయువుచే మేఘావరణము పోగా సూర్యప్రకాశమువలె ప్రస్ఫుటిత మగును. ('మేఘాపా యేఽంశుమానివ') ఈశ్వరీయజ్ఞానము- జ్ఞానోపలక్షితకర్తయు స్వతఃసిద్ధపదార్థములు, ఈభగవద్వచన మిటనవధేయము.

సహిజానేనసదృశం పవిత్రమిహవిద్యతే

తత్ స్వయంయోగసంసిద్ధః కాలేనాత్మనివిందతి."

'యోగముస్వతఃసిద్ధ' మనుకొన్న నే 'తస్మాద్యోగాయ యుజ్యన్వ' అనుట సమన్వయించును. అనగా :-నిత్యసిద్ధ యోగ వికాసార్థము సాధనరూపయోగము నాశ్రయింపవలయును. యోగానుష్ఠానములేదా, స్వాభావికయోగోదయము లేదు. స్వాభావికయోగోదయములేదా, ఆత్మబోధయు, దానిచే నగు మృత్యుపాశవిముక్తియు నుండదు.

“తమేవవిదిత్వాఽతిమృత్యుమేతి నాన్యఃపంథా
విద్యతేఽయనాయ

యదాచర్మవదాకాశం వేష్టయిష్యన్తిమానవాః
తదాదేనమవిజ్ఞాయ, దుఃఖస్యాన్తో భవిష్యతి”

నిత్యసిద్ధమగు నీశ్వరీయ యోగవికాస కారణభూతము
లగు కర్తవ్యాత్మక కర్మ-భక్తి-జ్ఞానము లను మూడు వైదిక
యోగములకును బుద్ధియుక్తయోగ-అబుద్ధియుక్తయోగ భేద
ముచే రెండేసి భేదము లుండును.

ఈ వైదికయోగములతో బుద్ధియోగ మను నమత్వ
యోగము గూర్చిననే యనియుచాదేయములును, తేనిచో
హేయములు సగును. సమబుద్ధిరూప బుద్ధియోగయుక్తయోగ
త్రయియే అభ్యుదయనిశ్చేయస కారణమగును. అటుగాని,
అబుద్ధియోగత్రయి, ప్రత్యవాయములకు బంధనములకు
గారణమగును:—

పూర్వ పక్షము.

“అకామస్యక్రియాకాచిత్ దృశ్యతేనేహకర్హి చిత్
యద్యద్దికురుతేకించిత్ తత్తత్కామస్యచేష్టితమ్”

అను మనువచ నానుసారము, మనోవ్యాపారలక్షణ
కామనలేకుండ నేకర్మప్రవృత్తియు సంభవముకాదు. కామనకు
మూలద్వార మగు మనస్సుయొక్క మనష్ట్యము, కేవ

లము బుద్ధి సహాయోగముపై నాధారపడి యున్నది. బుద్ధి ప్రకాశముంగొనియే మనస్సు తన కామనావ్యాపారమందు సమర్థమగును. అనగా:— బౌద్ధజ్ఞానప్రకాశభాస (ప్రతిబింబ) మువలననే మనస్సు ప్రజ్ఞామూర్తి (చిన్మూర్తి)యై కామనాద్వార మగు ననిభావము. కనుక, కామనామయ మనస్సు బుద్ధిసహాయోగము నొందియే ఆయా శుభాశుభ కర్మలందు బ్రవృత్తమగును. అటుగానినా దేకర్మయు, జ్ఞానమునుభక్తియు లేదు. ఇట్టిచో కర్తవ్యాత్మికకర్మయోగములకు బుద్ధి అబుద్ధి భేదముచే రెండు భేదము లంగీకరించుట కాధారమేమి? యన్నచో:—

స మా ధా న ము.

నిజమే, మనస్సునందు కామనాస్ఫూర్తిగావించు బుద్ధి తత్త్వము (1) అవిద్యాబుద్ధి (2) విద్యాబుద్ధి యని రెండుభాగములు. ఏకరూపయు నిశ్చయాత్మక వ్యవసాయధర్మలక్షణయు నగు నది విద్యాబుద్ధి. బహుశాఖయు, అనిశ్చయాత్మక వ్యవసాయలక్షణయు నగు నది అవిద్యాబుద్ధి. ఇందు, విద్యాబుద్ధి మనస్సునుశాసించుచు, విషయసంస్పర్గజనిత సంస్కారలేపదూరమై స్వకీయజ్ఞానప్రకాశముచే ఆత్మయొక్క సత్త్వభాగమున కుపకరించును. ఇక అవిద్యాబుద్ధియన్ననో, అందువ్యతిరేకముగ నాత్మయొక్క సత్త్వభాగమును మలినపరచును. బుద్ధికి:— వ్యవసాయము, జ్ఞానధర్మము. అన్యవసాయవృత్తి యజ్ఞానధర్మము. ఒకబుద్ధి జ్ఞానలక్షణ, వేరొకబుద్ధి అజ్ఞానలక్షణ. బుద్ధి

భావ జ్ఞానధర్మములు రెంటికి నమానమయ్యును రెండవదాని జ్ఞానధర్మ మజ్ఞానాత్మక సంస్కార లేపావృతమై యజ్ఞానరూపము నొందును. అజ్ఞానావృత స్వల్పజ్ఞానమే అజ్ఞానము. అవిద్య. మోహము. “అజ్ఞానేనావృతంజ్ఞానంతేనముహ్యంతిజంతవః” కనుక అజ్ఞానావృతబుద్ధి నవిద్యాబుద్ధిగను, జ్ఞానాత్మకబుద్ధిని విద్యాబుద్ధిగను జెప్పుదురు.

అవిద్యాబుద్ధియందలి సంస్కార లేపరూపాజ్ఞాన సంపర్కము తర్కోత్తరము కర్మాసక్తి జనకమై యాత్మబలావరక మగును. అట్టి యవిద్యాబుద్ధి స్వకీయ జ్ఞానధర్మాభిభూతమై ‘స్వధర్మాభిభవము ధర్మ్యాభిభవమే’ కనుక అబుద్ధి యనబడును. అట్టి బుద్ధియోగమయోగమే. మేఘావృతసూర్యుడున్నచు లేనట్లే గదా! అట్టి అయోగయుక్త కర్మోపాస్థిజ్ఞానములు అబుద్ధియోగయుక్తములు. కనుక విద్యాబుద్ధియుక్తయోగత్రయి యుపాదేయము. అటుగానిది హేయము.

అ వి ద్యా చ తు ప్త యి

బుద్ధియొక్క స్వాభావిక వ్యవసాయధర్మము నావృతము గావించు నవిద్యాభావము. 1 అభినివేశము, 2 అజ్ఞానము, 3 రాగద్వేషములు, 4 అస్మిత అను నాల్గుభాగములు కనుక వీనిసంబంధముచే నవిద్యాబుద్ధికిని నాల్గువిభాగములు, ఈయవి ద్యాబుద్ధిచతుష్టయి క్లేశ మనబడును. దీనికిబ్రతిద్వంద్వయగు ధర్మ - జ్ఞాన - వైరా - గ్యైశ్వర్యభేదభిన్న విద్యాబుద్ధిచతుష్టయి

‘భగ’ మనబడును. దీనిచే నది క్రమముగ సంతరించును. అందువలన ఆత్మ (కర్మాత్మ) ఆగంతుక తమోభావవిముక్తమై స్వాభావిక జ్యోతిర్భావము నొందును. మృత్యువునుండి యమృతమును, అసత్తునుండి సత్తును పొందును. ఇదే ఆత్మయొక్క స్వ-స్థ. స్వరూప-స్థితి.

అది బుద్ధియోగముపై నాధారపడియున్నది. కనుక కర్తృభక్తిజ్ఞానయోగములను బుద్ధియోగవిభూతి యుక్తములను గావించి యనుగమింపవలయును. అందుకే గీతవెలసినది. గీత కర్తృయోగగ్రంథము, భక్తియోగగ్రంథము, జ్ఞానయోగగ్రంథము నై యున్నది. మూడుయోగములును వేదశాస్త్రసిద్ధములు. గీతాపథము వేదశాస్త్రసిద్ధపథమే. కాని యావై దికయోగములు మూడును బుద్ధియోగానుగాములైననే యుపాదేయములు, అటుగానిచో హేయము లని గీతసంశోధించినది. లోకసంగ్రాహకు డగు భగవంతుడు బుద్ధియోగముద్వారా, వై దికయోగత్రయిని సమాదరణము గావించి సంగ్రహింపుచునే, కేవలము రాజర్షిసంప్రదాయమందే పరంపరగ వచ్చుచున్న ట్టియు, స్వాభిమతమైనట్టియు, నై రాగ్యబుద్ధియోగలక్షణ బుద్ధియోగమును స్వసిద్ధాంతరూపముగ బ్రతిపాదించెను. కనుకనే గీతను బుద్ధియోగశాస్త్రమందుము.

ఈవై రాగ్యబుద్ధియోగము గలుపుకొన్నచో వై దికయోగత్రయి, (కర్తృవ్యప్రపంచము) 1 బుద్ధియోగ, 2 కర్మ

యోగ, 3 భక్తియోగ, 4 జ్ఞానయోగ రూపములచే నాల్గు భాగములగును. బుద్ధియోగము సిద్ధాంతసక్షము. దానిని మరొకచో విచారించుకొందము. ఇందుకు మొదట కర్తవ్యప్రతిపాదకములగు నైదిక విధ్యారణ్య కోపనిషత్ సంబద్ధ కర్త భక్తి జ్ఞానయోగము లందు గ్రమప్రాప్త మగు కర్తయోగము నవలోకింతము.

ఇతి యోగసంగతిః.

వైదిక కర్తయోగము.

ధర్మము - నీతి

కర్తవ్యకర్తవ్య నిర్ణాయకము శాస్త్రమంటిమి. మానుషాన్యతకల్పనల కం దినుమంతయు (నాయానిర్ణయములందు) దావులే దంటిమి. శాస్త్రసిద్ధకర్మ కలాపము వైదికతాకిక భేదముచే రెండుభాగములు. పారమార్థికకర్మలు వైదికములు. వైదికకర్మను ధర్మమనియు తాకికకర్మను నీతియనియు బిలుతురు. రెంటినముచ్చితరూపము భారతీయకర్మకలాపము.

భారతేతరదేశములందు ధర్మ = నీతి = దృష్టికోణములు శర్వభాభిన్నములు. ఈపరాధికారచర్చయలయనః-ఆ స్తికపుణ్యభూమియగు భారతవర్షపుప్రజ సహవాసదోషానుగ్రహమున ధర్మ-నీతిసంబంధి భారతీయ దృష్టికోణము నుపేక్షించి యితరదేశదృష్టికోణ పథానుసరణము సేయుచున్నది. అందువలన ధర్మము-రిలిజియన్ శబ్దములు సమావార్థకము లనుకొనుచుండుటచే అప్రాసంగికమయ్యునీ పరచర్చకు జోటానంగ నయ్యెను.

ఇతరదేశీయ ధర్మశబ్దము మతవాదవాచకము. మతవాదము మానవకల్పనకు జెందినది. అన్యతభావయుక్తము. పరివర్తనశీలము. సమయముంబట్టి పరిణామమునొందుచుండునది. మానుషసృష్టి పార్థివ మగుటచే భూతప్రధానము కనుక నిందు భూతవర్గప్రధాన్యము స్వతఃసిద్ధము. అందుచే బార్థివ

ప్రజ సహజముగ భౌతికస్థూలార్థముల వంక కాకృష్టమై యుండును. కనుక ఫలితము? మానవకల్పనకుజెందిన మతవాదలక్షణ ధర్మము బాహ్యదృష్టికి సంబంధించిన భౌతికార్థప్రపంచమున కనుగామియగును. చివరకు ధర్మమార్గము నీతిమార్గపోషక మగును. ధర్మమార్గ మంతర్జగత్తునకును, నీతిమార్గము బాహ్యజగత్తునకును సంచాలకములు. ధర్మమార్గము మన కల్పనవలననే ప్రాదుర్భవించుచో పై జెప్పినవిధముగ నన్యతభావయుక్తమును భూతానుసారియైన బాహ్యజగ దాకృష్టమగుట తథ్యము.

ఇంతకును సమయానుకూల నీతిమార్గమును పోషించుటయే విదేశీయులరిలిజియన్ శబ్దార్థమని ఫలితము. దౌర్భాగ్యమున నొకవేళ రిలిజియనుకును నీతికిని సంఘర్షణ మేర్పడినపుడు అర్థసంగ్రహ మూలమగు నీతి, ఎట్టినిర్దాక్షిణ్యముచే మానవత్వమును, సంస్కృతిని, సాహిత్యమును నాశముగావించునో నేడు వివరింపబనిలేదు. గతకాలమందును ధర్మముపేర నెట్టియత్యాచారములు జరిగినవో విజ్ఞులకు విశదమే. సోక్రటీసువంటి ధార్మికవ్యక్తికి విషపానము! దివ్యప్రేమగల మన్సూరుకువధ! సిగ్గు! సిగ్గు! పరమశాంతిప్రతిష్ఠ ధర్మతత్త్వము! మతవాదముగనై ఆయా దేశరాజనీతి ప్రతిద్వంద్విత యందుబడి పరమాశాంతికారణ మైనది. అగుచున్నది.

ధర్మనీతుల యీభేదమునకు మూలమేమి? మతవాదము సామయికము. మనుష్యకల్పన తత్కాలీన ప్రసిద్ధపురుషుని

ద్వారా తత్ప్రవృత్తి. ధర్మము ప్రకృతిసిద్ధ శాశ్వతపదార్థము. తత్ప్రవృత్తుకు డీశప్రజాపతి లేదా ఈశప్రేరణాయుక్త నిత్య ప్రకృతి. అనగా ధర్మమునకు విశ్వప్రకృతితోడను, మతవాదమునకు మానవకల్పనతోడను సంబంధము.

శాసనవ్యవస్థల పరివర్తనలతోబాటుగ రాష్ట్రీయప్రజల మనోభావముల పరివర్తనముగూడ నవశ్యంభావి. “ఇతి తే సంత యో మాభూత్ రాజాకాలస్యకారణమ్” (భారతము) శాసన ప్రణాళీపరివర్తనముచే ప్రజావర్గముయొక్క రాష్ట్రీయ-సామాజిక - కౌటుంబిక - వైయక్తికాది వ్యవస్థలన్నిటను పరివర్తనములు కలుగును. విజేతలగు శాసకుల నీతి సంస్కృతి సభ్యతల సంఘర్షణయందు బడి విజితులగు శాసకులనీతి - సంస్కృతిసభ్యతలు పలాయితము లగును. ఇట్లు శాసనమూలక రాజనీతికి జెందిన సామయిక పరివర్తనము ‘యథారాజాతథాప్రజా’ యనుటను చరితార్థము గావించును.

ఈ సామయిక శాసనవ్యవస్థా పరివర్తనప్రభావము తత్కాలిక సామాజికజీవన వ్యవస్థలపై బడకుండజాలదు. నవీనవ్యవస్థ వలన ప్రజల సామాజికజీవనమందు కొన్నిశ్లవరకు నొక యుచ్ఛ్రంఖలత, అస్తవ్యస్తత యుత్పన్నమగును. దానివ్యవస్థకై నాటికొక యోగ్యతావిశేషముగల వ్యక్తి నాయకుడై యతడు తనబుద్ధిబలము ననుసరించి సమయసంగతిబట్టి కొన్ని విశేషనియమములను సృష్టించును. ఇట్లు సమాజ ముండలి.

సామయికనేత ద్వారా ఆవిష్కృతము లగు నీసామయిక నియమోపనియమముల సమష్టియే మతవాదము. ఇదే విదేశీయుల పరిభాషలో రిలిజియన్. (పార్థివ ఫాల్గుణము)

శాశ్వత ప్రకృతిసూత్ర సంచాలితము ధర్మము. అపరివర్తనశీలము ప్రకృతిసిద్ధము అచాద్యనంతము. మతవాదలక్షణ రిలిజియన్! సామయికదృష్టికోణము ముఖ్యలక్షణముగా గొన్న మానవీయ కల్పనాసూత్ర సంచాలితము. శాసనవ్యవస్థబట్టి మారుచుండునది. ఈరెంటిసంఘర్షణలో రాజనీతికే ప్రాధాన్యముకలుగుట కాశ్చర్యపడ బనిలేదు. ఇట్టి రిలిజియన్ రాజనీతి నాశ్రయించియే వికసిల్లును. విరోధమువచ్చినపు డిది యణగుల సహజసిద్ధము.

ఇక భారతీయధర్మము నరయుదము. నియతసామ్రాజ్య గుప్తరహస్యముల యాధారమున లోకకల్యాణభావనగల తపః పూతులు మహర్షులు ఏర్పరచి వారి వాక్కులతోజెప్పిన నియమ సంఘమే ధర్మము. అదిశాశ్వతప్రతిసంబద్ధము. శాశ్వతము. సనాతనము. ధర్మప్రధాన భారతవర్షమందు రాజనీతి నాధారముగ గొని ధర్మము (రిలిజియన్) ప్రతిష్ఠితము గావింపబడుట లేదు. ఇచటి ధర్మనీతి యాధారముననే రాజనీతిప్రాసాదము నిలుపబడినది.

ప్రకృతిదేవీ గుప్తరహస్యములను తమ దివ్యదృష్టిచే సాక్షాత్కరించుకొన్న మహర్షులు “ఆత్మశాంతిమూలప్రతిష్ఠగ నున్న భావ్యాభౌతికశాంతి సురక్షితముగ నుండగలదు. అంతః

శాంతియే బాహ్యశాంతికి మూలము.” అను సిద్ధాంతమును స్థాపించిరి. దీని నాధారముగగొని వారు అంతర్జగత్తు అనగా ఆత్మప్రకృతివిశిష్ట చేతసపురుషునకు జెందిన ధర్మమును బునాదిగా జేసి దానిపై బాహ్యజగత్తు (శరీర-శరీరానుబంధసాధన) ప్రాణప్రతిష్ఠ గావించిరి. అందుచే భారతీయధర్మ-రాజనీతులకు సంఘర్షణావసరమే లేదు. ఒకప్పుడే నూనాథశాసకుడేని, శాశ్వతమగు ధర్మము నుపేక్షించి రాజనీతిం బ్రధానముగ జేయనెంచెనా? వేన, కంస, రావణ, శిశుపాలాదులవలె నా యధర్మరతుడు మూలచ్ఛేదమే గావింపబడెను. ధర్మనీతికి రక్ష, రాజనీతికి దిరస్కారము, ఇచటి విధానము.

భారతీయరాజనీతింగూర్చి నిస్సంకోచవిషయమింకొకటి: ఇది ధర్మనీతికి బాహ్యరూపము. ధర్మనీతి కనుకూలముగ రాజనీతి తన దృష్టికోణమును దిద్దుకోవలయును. ధర్మదండము నూతన గొనియే రాజు రాజదండసంచాలన గావించును. మనకు శాసకుడు, రాజు, నాయకుడు అన్నియు ధర్మమే. ఎంతదుర్బలుడైనను ధర్మదండముంగొని 'యెంత బలవంతునైన నెదుర్కొనును. ఈ వచనము లిటు నవధేయములు.

“బ్రహ్మవా ఇదమగ్ర ఆసీ దేకమేవ, తదేకం సన్నవ్యభవత్. తచ్ఛ్రేయాయూప మత్యసృజత క్షత్రం, సనై వవ్యభవత్ సవిశమసృజత, సనై వవ్యభవత్ సశౌద్రంవర్ణ మసృజత పూషణమ్ సనై వవ్యభవత్ తచ్ఛ్రేయాయూప మత్యసృజత ధర్మమ్ తదేతత్ క్షత్రస్యక్షత్రం యుద్ధర్మః తస్మాద్ధర్మా

త్వరంనా స్తి-అథో అబలీయాన్ బలీయాంసం ఆశంసతే ధర్మేణ
యథా రాజా ఏవమ్.”

శ్రుతి ననుసరించు స్మృతియు, ధర్మదండవైశిష్ట్యము
నంగీకరింపుచు, రాజు ధర్మరక్షకుడనియు, తత్ప్రీతినిధియనియు
జెప్పి అతనినిట్లు శాసింపుచున్నది.

1. బ్రాహ్మంప్రాప్తేనసంస్కారం క్షత్రియేణయథావిధి
సర్వస్యాస్యయథాన్యాయం కర్తవ్యంపరిరక్షణమ్
2. తస్మాద్ధర్మం యమిష్టేషు నవ్యనన్యేషు రాధిపః
అనిష్టంచాప్యనిష్టేషు తంధర్మం నవిచాలయేత్
3. తస్యార్థేనర్వభూతానాం గోస్తారంధర్మమాత్మజమ్
బ్రహ్మతేజోమయందండం అన్యజశ్చూర్వమిశ్వరః
4. తస్యసర్వాణిభూతాని స్థావరాణిచరాణిచ
భూయాద్భోగాయకల్పంతే స్వధర్మాన్నచలంతిచ
5. సరాజాపురుషోదండః సనేతాశాసి తాచసః
చతుర్ణామాశ్రమాణాంచ ధర్మస్యప్రతిభూః స్మృతః
6. దండఃశాస్త్రిః ప్రజాఃసర్వాః దండఏవాభిరక్షతి
దండఃసుప్తేషుజాగర్తి దండంధర్మం విదుర్బుధాః
7. యత్రధర్మోహ్యాధర్మేణ సత్యంయత్రాన్యతేనచ
హస్యతేప్రేక్షమాణానాం హతాస్తత్రసభాసదః
- ✓ 8. ధర్మఏవహతోహన్తి ధర్మోరక్షతి రక్షితః
తస్మాద్ధర్మోనహస్తవ్యో మానోధర్మోహతోఽవధీత్

9. వృషోహిభగవాన్ ధర్మః తస్యయః కురుతేహ్యాలమ్
వృషలంతం విదుర్దేవాః తస్మాద్ధర్మం నలోపయేత్
10. ధర్మాసనమధిష్ఠాయ సంవీతాంగస్సమాహితః
ప్రణమ్యలోకపాలేభ్యః కార్యదర్శనమారభేత్
11. యద్రాష్ట్రం శూద్రభూయిష్ఠం నాస్తికాక్రాంతమద్విజం
వినశ్యత్యాశుతత్కృత్సన్నిం దుర్భిక్షవ్యాధివీడితమ్
12. అధర్మదండసంలోకే యశోఘ్నంకీర్తినాశనమ్
అస్వర్గ్యంచపరతాపి తస్మాత్తత్పరివర్జయేత్
13. యస్తస్వధర్మేణకార్యాణి మోహాత్కుర్యాన్నరాధిపః
అచిరాత్తం దురాత్మానం వశేకుర్వాన్తిశత్రవః
14. బహవోఽవినయాన్నప్తాః రాజానః నపరిచ్ఛదాః
వనస్థాఅపిరాజ్యాని వినయాత్ప్రతిపేదిరే
15. వేనోవినష్టోఽవినయాత్ నహుషశ్చైవపార్థివః
సుదాఃపై జవనశ్చైవ సుముఖోనిమిరేవచ
16. పృథుస్తువినయాద్రాజ్యం ప్రాప్తవాన్మనురేవచ
కుబేరశ్చధనైశ్వర్యం బ్రాహ్మణ్యం చైవగాధిజః
17. ఏవంసర్వానిమాన్రాజా వ్యవహారాన్ సమాపయన్
వ్యపోహ్యకిల్బిషంసర్వం ప్రాప్నోతిపరమాంగతిమ్.(మనువు)

కేవలము రాజనీతియే కాక మన సామాజిక కౌటుంబిక
వైయక్తిక జీవనముకూడ నీధర్మనీతినే మూలము గావించు
కొన్నది. నేటివారు కొందరు “అన్న పాన వివాహదులు కేవ

లము సామాజిక కర్మలు పీనికి ధర్మముతో సంబంధములేదు” అందురు. అది యవిచారిత రమణీయము. భారతీయధర్మ మన్యదేశీయుల రిలిజియన్ వంటిదికాదు. భారతీయప్రజ గర్భా శయమునబడినది మొదలు శ్మశానాగ్ని నధిరోపించువరకు గల సర్వము ధర్మశృంఖలాబద్ధము.

“నిషేకాదిశ్మశానాంతో మంత్రైర్యస్యోదితోవిధిః
తస్యశాస్త్రే ధికారేస్మిన్ జ్ఞేయోనాన్యస్యకస్యచిత్”

ధర్మమే భారతీయ మౌలికజీవనము, ఆదర్శము. అటు గాక యర్థలుబ్ధతచే ధర్మమును రిలిజియన్ అనుకొని తమ యితరనీతులు ధర్మనీతికి వేరై న వనుకొనుచో భారతీయస్వరూ పమునకే మోసము. నేడీమోసమున కుపక్రమణము జరుగు తను సేవారించుకొనుటయే కర్తవ్యము. ధర్మరహస్యవిజ్ఞాన మాభ్రాంతిని దొలగించును.

భారతీయధర్మమునకును అన్యదేశీయుల రిలిజియన్-నీతు లకును ఆదర్శములు భిన్నములు. అచటిధర్మము రాజనీతి కను గామి. ఇట రాజనీతి ధర్మానుగామి. అట ధర్మము సాధనము నీతిసాధ్యము. ఇట నీతిసాధనము, ధర్మముసాధ్యము. అట నాత్మ శరీరార్థము. ఇట శరీరమాత్మార్థము. అట మనకొరకు విశ్వము. ఇట విశ్వముకొరకు మనము. అట జీవనము భోజనార్థము. ఇట భోజనము జీవనార్థము. అట సంతర్జగత్తు బాహ్యజగద్వికాస సాధనము. ఇట బాహ్యజగత్తంతర్జగ దనుగామి. వారు నానా భావోపేత మృత్యుత త్వోపాసకులు. మృత్యుపుత్రులు. వీరు

ఏకత్వలక్షణామృతపుత్రులు. ఈభేదము నెరుంగుచో చిరకాలమునుండి మరచియున్న “శ్రుణ్వంతువిశ్వే అమృతస్యపుత్రా ఆయే ధామాని దివ్యాని తస్థః” అను మధురవాగ్రసము రుచి నెరుంగగలరు. ధర్మసీతుల సమన్వితరూపమే సిద్ధాంత మని యంగీకరింతురు.

ఆర్షధర్మము - సంతమతములు

సనాతనధర్మావలంబులమయ్య సనాతనులయెదుట నొక కలుసత్యము విన్నవించుకొనుట తప్పనిసరి యగుచున్నది. ఇందుచే వారసనన్నులగుదురు. అయినను వాస్తవికస్థితి స్పష్టీకరణముసేయ కున్నచో సనాతనధర్మ మూలప్రతిష్ఠయు నచలముగ నుండదు. కనుక ఆర్షధర్మ సంతమతములం గూర్చి యిండుక ప్రసంగించెదము.

శంకర రామానుజ వల్లభ మాధ్వ నింబార్క చైతన్య శైవ కాపాలిక శాక్త గాణాపత్య వైష్ణవాది మతవాదములు, సంప్రదాయము లన్నిటిని సంతమతము లందుము. ఇంకను కబీరు, సుందరదాసు, సూరదాసు, జ్ఞానేశ్వరుడు, రామదాసు రామకృష్ణాదుల యుపదేశముల నన్నిటిని ఈమతముసందేయంతర్భావములుగ నెంతుము. మహాభారతకాలమున కీవలనే ఆయీ మతములు సంప్రదాయములును వికసిల్ల మొదలిడినవి. అంతకు బూర్వ మివి స్మృతిగర్భవిలీనములుగ నుండియుండును. భారతీయప్రజ వీని ననుగమింప మొదలిడగనే వీనికిమూలమగు నార్షధర్మము ఈమతకోశ విలీనమై పోయినది.

వర్ణాశ్రమధర్మములను పూర్తిగ నుపేక్షించు నర్వాచీన సంప్రదాయకుల వాక్కుల విచారింపబూసము. పై జెప్పిన శంకరాదులు వేదశాస్త్రానుగాములు. ప్రామాణికులు. వారిమతము లుపాదేయము లనుటకు సందియములేదు. వీరి యుపదేశములచే తత్కాలీన పథభ్రష్ట ప్రజకు సన్మార్గోపలబ్ధి యైనది. లుప్తవర్ణాశ్రమధర్మమునకు పునఃప్రాకట్యము కలిగెను. ధర్మవృషభరక్ష అధర్మపథ తిరస్కారము జరిగినది. కనుకనే యీ సంప్రదాయవాదములు సామయికమతవాదము లయ్యును శాశ్వత సనాతన ధర్మాంగములుగ స్వీకరింపబడినవి.

తమ స్వాభావికదోషములను గప్పిపుచ్చుకొట్టకై భారతీయ నానామతములం గూర్చి యాక్షేపించువారి మాటలందు నునము విలువయుంచబనిలేదు. అన్యదేశములందువలె భారత వర్షమందును రాజ్య-సమాజ-ధర్మక్రాంతి లపుడపుడు వచ్చుటయు, అపుడు నూతన సామయిక మతవాదము లుద్భవించుటయు జరిగినను, వీని యన్నిటికి పరమలక్ష్య మార్హధర్మరక్షయే. కనుకనే ఈ మతవాదములెల్ల సనాతన శాస్త్రమూల సిద్ధాంతముల గొనియే, సామయిక దృష్టితో తమతమ వాదములను స్థాపించుకొన్నవి. కనుకనే యివి సామయికదృష్టిభేదము కల వయ్యును సనాతనశాస్త్రదృష్టిచే నేకలక్ష్యముగాములుగనే యున్నవి. ఈ సమలక్ష్యము వలననే అనేకమతవాదములున్నను అన్యదేశము లందువలె నిందు పరస్పరసంఘర్షావసరము కలుగలేదు.

నేటి శైవ-వైష్ణవ మతవాదములం దగపడు కలహ కారణము లేమి? అన్నచో:-మూలప్రతిష్ఠాపరిత్యాగము. మతవాదములెల్లను వేదశాస్త్రసిద్ధము లగుటచే ప్రమాణభూతములే యని యంగీకరించినను, కొన్ని శతాబ్దులనుండి మనము మతవాదాభినివేశమునం బడి వైదికతత్త్వవాదము నుపేక్షించుటచే పరస్పర సంఘర్ష కారణములమై పోయితిమనియు సంగీకరింతుము. ఇందువలన మూలోద్దేశ్యము మరచుటచే నీమతవాదములు లాభమునకు బదులు హాని జేకూర్చున వగుచున్నవి. ఏయార్ష ధర్మరక్షణకు మతవాదము జనించెనో ఆయార్ష ధర్మము పూర్తిగా నావృతమైపోయినది. అయినను ఈదోషము మతవాదములది కాదు. కారణము? ఒక మందబుద్ధి యుపయోగ్య సత్పదార్థము నుపయోగించుకోజాలక అసత్పదార్థముగ జేసి వైచుచో నాసత్పదార్థముయొక్క దోషమేమి?

భారతవర్ష మందలి మతవాదములెల్ల వేదభక్తిని చాటించుచున్నను కేవల మవి తమ సంప్రదాయ గ్రంథములను విస్తరించుకొనుటే గాని వేదస్వాధ్యాయ విముఖములే. వేదశాస్త్ర మన్నిటికి నభిన్న ధరాతలము. “నశ్యంతి బహునాయకాః” బహునాయక సమాదరణము నాశహేతువే. ఇందువలననే వేదశాస్త్రసిద్ధమగు నార్ష ధర్మము నుపేక్షించి నే డెల్ల సంప్రదాయములును ఇతరదేశ మతవాదలక్షణ రిలిజియన్ యొక్క స్థానముం గ్రహించి భారతవైభవ నాశకారణము లగుచున్నవి. విభిన్న

సంప్రదాయముల విభిన్నదృష్టికోణములు, వేదధర్మసంబంధముచే నేకసూత్రబద్ధములుగ నుండి యున్న సంఘటనశక్తి నేడు విడిపోయినది. పిమ్మట సాంప్రదాయక వ్యాఖ్యాతలు తమ యభినివేశముచే వానిని మరింత విడగొట్టి మలిన పరచివైచిరి.

ఈ యభినివే శానుగ్రహముచే మహాపూజా స్థానము నల్పపూజయు, ఈశ్వరీయ, ఆనందలక్షణ భూమాభావస్థానమును జీవానుబంధి దుఃఖలక్షణాల్పతయు వశపరచుకొన్నవి. సమష్టిపూజాస్థానమును, వ్యక్తిపూజ యాక్రమించుకొన్నది. “ఈసంత, ఈసంప్రదా యాచార్యుడు. నిరక్షరమూర్ఖుడు, విలాసి” అని యెరింగియు తచ్చరణములందు సర్వస్వ సమర్పణ గావించుటకు సిగ్గుపడ కుంటిమి! ధర్మరక్షయను నెపమున, శద్ధాభివగ్గు దేశముయొక్క విపులధనరాశిం దమకోశములను నింపుకొనుచున్నను, ధర్మరక్షకు లీసంప్రదాయాచార్యులవంక నొదాసీన్యము వహించియున్నారు. ఈతాండవనృత్యముం జూచు తటస్థులు క్రమముగ ధర్మచ్యుతు లగుచున్నారు. సామాన్య జనతావిషయము విడుపుడు. “మూఢః పరప్రత్యయ నేయబుద్ధిః” అను సిద్ధాంతమే వారికి సంతోషభూమి. కాని, వర్తమాన యుగము నందలి శిక్షితనమాజము నెదుట ధర్మము పేర నిట్టిసంప్రదాయవిభీషికలు వెలయునపుడు, ధర్మమున కిట్టి వికృతరూపములు కల్గునపుడు, ధర్మానుయాయుల పరస్పరసంఘర్ష లగపడునపుడు, వారికి ధర్మవైముఖ్య ముదయించుట స్వాభావికము. నేడిదే జరుగుచున్నది. కానిండు, ఎన్న డీమత

వాదములు నురల వేదశాస్త్రమును తమయభిన్నధరాతలముగ నాశ్రయించునో! సంప్రదాయ కలహము లేనాడు నశించునో! స్వాధ్యుల వై యుక్తి కస్వార్థము దేశర క్తశోషణము నెప్పుడువదలునో! అది వేరువిషయము. ప్రస్తుతము “భారతీయ మతవాదము వేదధర్మా వలంబనముకలది కనుక ప్రామాణికము నుపాదేయము” ననియే చెప్పదలచినది.

ఇక నీసంతమతముయొక్క రెండవదృష్టికోణ మేమన:- ప్రజలను లోకవై భ వాకర్షణ విముక్తము గావించుట. ఒకరు “జగత్తుమిథ్య” యని లోకవై భవమును తిరస్కరింతురు. వేరొకరు “జగత్తు బంధనకారణము” అని ఘోషింపుచు నీశ్వర భక్తి యశస్సును గానమునేయుదురు. అర్వాచీనులు కొందరు ‘లోకసమున్నతి యెందుకును కొఱగాని’ దనిపించునట్లు లోక భాషలో జనులందు నిరాశాభావము పూరింతురు.

“లక్షౌధికారియు లవణమన్న మెకాని వెండిబంగారంబు మెక్కబోడు.”

“ఎన్నుళ్లేలిన చినరకు పడకకు ఏడడుగులనేల.”

“బొమ్మలాటరా మాయప్రపంచము నమ్మరాదు రన్న.”

ఇత్యాది నిర్వీర్యపదములు విన్నపుడు ఆ త్తనిర్భరత్వము విలుప్త మగుచుండును. “మన మెందుకు బనికీరానివార” మను భావము బలపడును. లోకసమున్నతిద్వార మవరుద్ధమగుచుండును. కర్తవ్యపరాయణత శిథిలమగును. స్ఫూర్తియన్నది

తోచకుండును. పరలోకస్వప్నములను జూచుచు, నైహలోకిక వైభవములకు దిలాంజలు లొసంగబడుచుండును. నేడీయభి నివేశ తాండవమే కన్పట్టుచున్నది.

ఈమతములందలి యార్ష ధర్మ దృష్టి పూర్తిగా లోపించి పోయినది. ఒకానొక విశేష, సామయికోద్దేశ్యముచే మొలక లెత్తిన యీమతభావాంకురములు, నేడు పెరిగిపెద్దవృక్షములై తొలగింపరాక, దేశమంతట నావరించియున్నవి. అందరును పరమాత్మకు దగ్గరబంధువులు కాగోరువారే. ఎవరినోట విన్నను జీవి తానిత్యతా యశోగానమే, లోకవైభవ తిరస్కృతియే. పదేపదే అల్పతాప్రకటనమే. ఆత్మనిర్భరత పలాయితమైంది. పరావలంబసాపేక్ష. ఇట్టిమతములు మనలను దేవతలను గావించి వైచినవి. మనము మనముగా లేక మరొకర మైతిమి. తత్త్వా న్వేషణము, లోకసంఘటనము, రాష్ట్రోన్నతి, లోకవైభవ ప్రాప్తి, సామ్రాజ్య సుఖోపభోగము, మొదలగు నైహలోకిక వికాసమున కధికారమే లేకుండ బోయినది. ఇదే యీమతముల దుఃఖపూర్ణైతివృత్తము.

ఆర్షధర్మోద్దేశ్యమేమి? అంతర్జగ ద్వికాసముతో లోక వైభవవికాసము. వ్యక్తి - కుటుంబ - సమాజ - రాష్ట్రములం దొక్కొక యావశ్యకతాపూర్తితో అధ్యాత్మసంస్థా పూర్ణవికాసము. “అజితంజేతు మనుచింతయేత్ నక్వచిద ప్యలంబుద్ధి మాదధ్యాత్” పిరికితనము వదలవలయును. వీరతాహ్వనము,

తత్త్వాన్వేషణము, నిశ్చయసగర్భి తాభ్యుదయవాంఛ, ఆత్మ నిర్భరత్వము, అభయపదోపాసన, అమృతభావచింతనము, శాశ్వతప్రత్యయ దృఢనిష్ఠ ఇత్యాదులు వేదశాస్త్రప్రతిపాది తార్థధర్మోపదేశములు.

భూతనై భవము బంధనమూలము, అశాంతికారణ, మన్నది యార్హధర్మము నంగీకరించును. గాని, దాని మూలమం దధ్యాత్మ సాధనలేనపుడే అది యట్టి దగు ననును. వ్యక్తి గత స్వార్థమును విడచి 'లోకకల్యాణహేతవే' అనుదానిని మూల ముగ గొన్న వై భవకామన యశాంతి కారణమెన్నడునుగాదు సరిగదా, లోకశాంతికారణమే యగును. ఇదే ఆర్హధర్మసర్వోత్కర్ష. అన్యమతవాదములు, ఆత్మస్వరూపమును వికృతము గావించును. అశాంతిమూలక లోకవై భవములను సమర్థిం చును. నేటి యివి, కాయక్లేశ సమర్థకములై నామమాత్రాత్మో దయ కారణములుగ నుండి యర్థతృష్ణావర్థక సాంఘాతిక శస్త్రాస్త్ర జననహేతువులై యున్నవి. మానవరక్షార్థ మివి నిరర్థకము లని నిరూపింపనై మరల నార్హధర్మమును బ్రతిష్ఠిం చుటయే తగినపని.

ఆర్హధర్మ భాగద్వయము

ఆర్హధర్మమే వై దికధర్మము, సనాతనధర్మము, అనబడును. దీనికి ఆత్మసంస్థ-బహిఃసంస్థ యను భేదముచే రెండుభాగములు. ఇందు మొదటిది పారమార్థికము, రెండవది వ్యావహారికము.

ఒకటి యాత్మసంస్థకు రెండవది విశ్వసంస్థకు జెందినవి. ఒకదానికి ధర్మనీతిసూత్రము, రెండవదానికి రాజనీతిసూత్రమును సంచాలకములు. రెండును భిన్న మార్గములుకల వయ్యును పరస్పర సహాయకములు. ఒకటి రెండవదానికి బ్రతిష్ఠ. రెండవది మొదటిదానికి సమర్థకము. రెంటికి నన్యోన్యశ్రయ సంబంధము. ఒకటి యాత్మయందు, రెండవది శరీరమందు. ప్రత్యేక దృష్టిచే నివిరెండును స్వార్థములు, వ్యక్త్యపకారకములు. “భుంజతే తే త్వఘం పాపా యేషచం త్యాత్కారణాత్” అత్మపచన లక్షణ మగు నీ వై యుక్తిక స్వార్థభావమువలన నివి రెండును ప్రత్యేకముగ నగు నపుడు పాప జనకములే. పారమార్థికము, వైదికము నగు రమణీయ కర్మయు, వ్యావహారికము యథాధికార సిద్ధిఘ్నము నగు లౌకికకర్మయు సామంజస్యము. నందులే వాస్తవిక కర్మయోగము. ఈప్రకరణమున దీనినే మీమాంస నేయుదుము.

సాధనములు, స్వరూపనిర్మాణము, ఫలము అన్నియు నాధిభౌతిక పదార్థములనే యపేక్షించు కర్మలమొత్తమే కర్మయోగము. తదాదేశకము కర్మకాండ. ఇదే కర్తవ్యాత్మక వేదమందలి విధిభాగము. వైదికు లీ కర్మయోగమును యజ్ఞమందురు. అది వైజ్ఞానికకర్మ. అధికారి భేదనియతము. భారత వర్షకర్మయోగ మేమి? యజ్ఞము. ఇయ్యది ‘సహాయజ్ఞాప్రజాః సృష్ట్యా పురోవాచప్రజాపతిః’ అను శ్లోకమందు వివృతము.

సమి దాజ్య వేది బర్హి పురోడాశ సోమరస ఋత్వి
గ్యజమాన దక్షిణాది సాధనములెల్ల నాధిభౌతికములు. వీని
సమన్వయరూపమే యజ్ఞము. శత్రునాశా న్న-యశో వీర్య
శ్రీ లక్ష్మీ ప్రజాప శ్వాదులు ఫలములు. ఇవియు నాధిభౌతిక
ములే. ఇట్లుభయతః ఆధిభౌతికమగు యజ్ఞము కర్మయోగము.
లేదా మరొకదృష్టితో :-

సాధన ఫలములు రెండును, ఆధిభౌతికాధిదైవికములగు.
కర్మలసంగ్రహమే కర్మయోగ మనవచ్చును. ఈలక్షణము పై
లక్షణమునేకు భిన్న మయ్యును ఉదాహరణము దీనికిని ఆయజ్ఞ
కర్మయే. పార్థివసంస్థ భూతప్రధానము “వీషాంవై భూతానాం
పృథివీ రసః” కనుక నిది యాధిభౌతికము. సౌరసంస్థ దేవ
ప్రధానము. “చిత్రందేవానా ముదగా దనీకమ్” కనుక నిది
యాధిదైవికము. యజ్ఞమం దీరెండు సాధనములును సమన్వయ
మొందును. సమిదాజ్యాది పూర్వోక్త ద్రవ్యములు, పార్థివ
ములు కనుక నాధిభౌతిక సాధనములు. ఋత్వి గ్యజమాన
పత్నుల యాత్మలు, (సూర్యఆత్మాజగస్థస్థుషశ్చ) ఉదాత్తాది
స్వరసీమిత వేదమంత్రములు, సౌరసంస్థకు జెందిన సాధనములు
ఆధిదైవికములు. “(స్వరహదేవాఃసూర్యః)” ఈరెండును,
‘అయంఘోకః, అసౌఘోకః’ అనుసారము ఐహతాకిక, పార
తాకిక సాధనము లనియు ననవచ్చును.

ఫలాంశముం గూర్చియు నిట్లే:-యశోఽన్నాదులు పార్థి
వములు. యజమానుని కర్మభోక్తయగు కర్మాత్మ. (ఇదే

యాజ్ఞికుల మానుషాత్మ) యం దుత్పన్నమగు. 'యజ్ఞాతిశయ' మను దివ్యసంస్కార సాంస్కారిక దైవభావమును దైవాత్మ యందురు. అది సౌరసంస్థకు జెందిన త్రిణాచికేత నామక, సప్త దశ స్తోమావచ్ఛిన్న ప్రాణమూర్తి స్వర్ణాగ్నిచే నాకృష్ట మగును. దానితో యజమానుని మానుషాత్మ బద్ధమై యుండును. ఆయురోభగము పూర్తికాగానే అదియు తదాకృష్టమై యాసప్తదశ స్వర్ణ ప్రతిష్ఠనొందును. ఈస్థానము సూర్యునకు జెందిన దగుటచే నాధిదైవికము. కనుక ఫలమందును నైహ లౌకిక పారలౌకికము లను నాధిభౌతి కాధిదైవికములు సిద్ధించుచున్నవి.

“అయినచో ఈరెండుపక్షములందు ఏది సిద్ధాంతపక్షము” అన్నచో పరమార్థతః, కర్మయోగమునకు మొదట జెప్పినదే సిద్ధాంత లక్షణము. పై ననుకొన్న యాధిదైవికభావములు గూడ నాధిభౌతిక ప్రపంచాంతర్భావములే “ప్రథివిభూతప్రధానము. సూర్యుడు దేవప్రధానుడు” అన్నంతమాత్ర మాధారముగాగొని సాధనఫలము లాధిభౌతి కాధిదైవికము లనుకొనుట వైజ్ఞానికదృష్టి కుచితముగాదు. పీఠకి విజ్ఞానశాస్త్రసరిభాష వేరుగనున్నది.

ఆత్మ-విశ్వము లను నీశ్వరప్రజాపతి రెండువివర్తములను లక్ష్యములుగ గొని కర్మజ్ఞానోపాసనల సాధన ఫలవిచారణ సేయవలయును. ఇందు ఆత్మపర్వము, ఈశ్వర-జీవ భేదముచే

రెండు భావములగును అందుచే ఈరెండు పర్వములన్నవి ఈశ్వర-జీవ-జగత్తు లను మూడుపర్వము లగును. వరుసగ నివి యాధిదైవి కాధ్యాత్మికాధిభౌతిక ప్రపంచములకు జెందినవి. జ్ఞానోపాస్తి కర్మ ప్రతిష్ఠలు. త్రివృద్ధావమువలన నీ మూటను మూడునుండు, నైనను ప్రధానతలంబట్టి యాయా వ్యవహారము సంగత మగుచుండును. ఇందు, కర్మయోగము విశ్వానుబంధియగు నాధిభౌతిక ప్రపంచమునకు సంబంధముగలది. కనుక దాని సాధన-ఫలము లాధిభౌతికములే యందుము.

ఈశ్వర-జీవ-జగత్తు లందు మధ్యస్థము జీవాత్మ. ఉల్లము సముద్రకై అటు ఈశ్వరుడు, ఇటు జగత్తును ఉన్నవి. ఈశ్వర స్థాన మాలోకము. జగత్ స్థాన మీలోకము. శ్రుతియు “ఇమం లోక మముచ విజ్ఞానే నైవ విజానాతి” “అయంచలోకః పరంచలోకః” “ఇమంచలోకం పరంచలోకమ్” అనియెను. పరనామ కావ్యయేశ్వరుని స్థానము పరలోకము. జగత్ స్థాన మిహలోకము. మధ్యస్థుడగు జీవుడు, ఈశ్వరానుగతు డగుచో బారతొకిక నిఃశ్రేయససుఖము శాంతానందము. ఇది శ్రేయోభావము. ఇక విశ్వమందే సంసక్తుడగుచో సమృద్ధిలక్షణ విశ్వానందానుభవము. ఐహలొకికసుఖము. ఇది ప్రేయోభావము. ఈశ్వరానుగతి వలన లభించు నిశ్చేయస సుఖ శాంతానందము. “ప్లవాప్యేతే అదృడాయజ్ఞరూపాః” అన్నట్లు కర్మ కాండ యన్ననో కేవల మైహలొకికము, అధిభౌతికము. అశాశ్వతము నగు సుఖసాధనము.

యజ్ఞములెల్ల నాధిభౌతిక సాధన-ఫలములు కలవే. ఆత్మసుఖమునకు, మోక్షమునకు, అమృతత్వమునకు, నీనిత్యో సంబంధములేదు. కాని చతునయజ్ఞముచే మాత్రము, చిదాత్మప్రాప్తిలక్షణామృతత్వప్రాప్తి సంభవమని “నామృతత్వస్యతు ఆశాస్తి ఋణేచయనాత్” అని శ్రుతివచించెను. తక్కిన యజ్ఞములెల్ల సుభయథా, ఐహికాకసుఖ ప్రవర్తకములే.

“అయినచో యజమానాత్మ, మాత్రవాక్కులు, సప్తదశస్థానీయ నాచికేతస్వర్గము, ఇవి యాధిదైవికములుకావా?” అన్నచో నివియు నాధిభౌతికములే. ఎట్లనః-ఇవి సౌరసంస్థకు జెందినవి. సూర్యుడు స్వయముగ భౌతికపిండము. భౌతికవిశ్వ తృతీయపర్వము. సౌరదేవతలును భూతవిశేషములే. కనుక ‘దేవ’ శబ్దమాత్రముచే నీసంస్థ యాధిదైవిక మనుకొనుట విజ్ఞానవిరుద్ధము. కనుక మొదటిలక్షణమే కర్మయోగమునకు సరియైనది. ఈకర్మయోగముం జెప్పు వేదగ్రంథము విధి యనబడు బ్రాహ్మణము. తైత్తిరీయూదులు శాఖాభేదములు. 1131 అందలి యవాంతరభేదములు.

అట్టి కర్మయోగమందలి కర్మకలాప మొక వైజ్ఞానిక కర్మ. అధికారిభేదముచే సువ్యవస్థితము. అధికారిభేదము వర్ణాశ్రమములకు జెందినది. అందరు నన్నికర్మలకు నధికారులు గాజాలరు. ఏవర్ణమందు పుట్టినవాడేని బీజభూతములగు శుక్ర శోణితములం దధికారస్వరూప సమర్పకములగు బీజములుగల

నాడు, తద్వీజానుబంధి కర్మలం దధికారము గలవాడగును. యథాధికార సిద్ధములును, స్వధర్మలక్షణములు అగు స్వస్వ కర్మలందు రతుడగువాడే నిజముగ కర్మయోగి.

ప్రస్తుత విచారణీయ వైదికకర్మయోగ మందు వ్యావహారిక పారమార్థికము లను రెండుకర్మవిభాగములే కాక ప్రాతిభాసిక కర్మలను మరొక విభాగముగూడ కలదు. కర్తాభాసమే ప్రాతిభాసికకర్మ. కర్మవలెనున్నను అది కర్మమర్యాదావంచి తము. కర్మయొక్క కర్మత్వ మభ్యుదయము. అది కలదే కర్మ. తక్కినది కర్తాభాసము.

ఊరక యిటునటు దిరుగుట, నిరర్థకవచనములు పలుకుచుండుట, పాదారవిందాది ముఖారవిందపర్యంతము సమయాసమయములతో బనిలేక యేదో యొకటి (విషయము-పదార్థము) ఆహుతము గావించుచుండుట, ఊరకకాలూపుట, ఈలవేయుట, చిటికెలువేయుట, అంగతాడనము, తృణచ్ఛేదము ఇత్యాదులు, నిరర్థకకర్మలు. వీనివలన శరీరము-ఆత్మ వీని కేయుపకారము లేకున్నను, కాలాంతరమునం దివి, స్వాస్థ్యము జెడగొట్టి యాత్మపతనహేతువు లగును. ఇట్టికర్మల 'నకర్మ' లందురు. వీనికి విధినిషేధములు శాస్త్రమందు లేవు. గాని వీనిని అవిహితా-ప్రతిషిద్ధకర్మ లని వ్యవహరింపబడెను. ఇవే ప్రాతిభాసికకర్మలు.

మద్యపాన, మాంసభక్షణ, అగమ్యాగమన, మిథ్యాభాషణ, ధూర్తతా, బకవృత్తి-హింసా-దేవ ద్విజ గురు వృద్ధ

పూజ్య శాస్త్ర నిందా-అస్పృశ్య స్పృశ్యాదులు శాస్త్రనిషిద్ధములు. ఇవి ప్రత్యవాయజనకములు. అభ్యుదయారూప కర్మ సంపత్తి వంచితములు. కనుక నొకవిధముగ బ్రాతిభాసికములే. ఇట్టివానిని వికర్మలందురు. ఇవి అవిహితాప్రతిషిద్ధములగు నకర్మల ట్లతిశయ వంచితములు. ప్రత్యవాయజనకములు. కనుక కర్మాభాసములే యందురు. ఇట్లు ప్రాతిభాసికకర్మలు అకర్మ-వికర్మ భేదముచే రెండువిధములగును.

ఇక వ్యావహారికములు. ఇవే మున్ను చెప్పబడిన తౌకిక-వైదికకర్మలు. రాజనీతి-సమాజనీతికిజెందిన (ధర్మనీతి నవలంబముగా గొన్న) పార్థివకర్మలు, తౌకికకర్మ లనబడును. ధర్మనీతి ప్రధానములును, వర్ణాశ్రమనియంత్రణ నియంత్రితములు. అధికారభేదముచే సువ్యవస్థితములు, యజ్ఞతపో దానలక్షణములును నగు పౌరకర్మలు వైదికకర్మలు అనగా ప్రవృత్తిలక్షణ వైదికకర్మలు. ఈరెండును వ్యావహారికకర్మలు. చివరకు-ఐహతౌకిక సమృద్ధిలక్షణాభ్యుదయముం గల్గించు, తౌకికవైదిక శాస్త్రీయకర్మలెల్లను వ్యావహారికకర్మలని నిషకర్ష.

మూడవవిభాగము పారమార్థికకర్మలు. ఇవే జ్ఞానయోగలక్షణ నివృత్తికర్మలు. “ప్రవృత్తంచనివృత్తంచ ద్వివిధం కర్మవైదికమ్” అను మనుసిద్ధాంతానుసార ముపరినిర్దిష్ట యజ్ఞాదిలక్షణ వ్యావహారిక కర్మలును వైదికకర్మలే. ఈనివృత్తిలక్షణ పారమార్థిక కర్మలును వైదికకర్మలే. కాని యీరెంటి

కిని భేదమేమన :-ప్రవృత్తిలక్షణ వ్యావహారిక వైదికకర్మలు వేదమందలి బ్రాహ్మణ భాగమునకును, నివృత్తిలక్షణ పారమార్థిక వైదికకర్మలు ఆరణ్యకములతోడి యుపనిషద్భాగమునకును జెందినవి. బ్రాహ్మణోక్త ప్రవృత్తిలక్షణ వైదికకర్మలు కర్మయోగము. ఉపనిషదుక్త నివృత్తిలక్షణ వైదికకర్మలు జ్ఞానయోగము. మొదటి దభ్యుదయమునకును రెండవది నిశ్చేద్యసమునకును సాధకములు. మొత్తముపై నీ మూడు విధములగు కర్మలందును, అకర్మ-వికర్మలక్షణ ప్రాతిభాసిక కర్మలెప్పుడును త్యాజ్యములు. ఇక :-ధర్మానుబంధి వ్యవహారిక లౌకికకర్మలును, వ్యావహారిక వైదిక ప్రవృత్తికర్మలును, పారమార్థిక వైదిక నివృత్తికర్మలును యథాసమయముగ యథాధికారముగ గ్రాహ్యములు.

“కర్మణోహ్యపిబోద్ధవ్యం బోద్ధవ్యంచవికర్మణః
అకర్మణశ్చబోద్ధవ్యం గమనాకర్మణోగతిః”

అకర్మ :- అవిహితాప్రసిద్ధకర్మలు } ప్రాతిభాసికములు.
వికర్మ :- శాస్త్రవిరుద్ధకర్మలు }

కర్మ : { ధర్మానుబంధి లౌకికకర్మలు, కర్మలు } వ్యావహారికములు.
 { యజ్ఞాది వైదిక ప్రవృత్తికర్మలు-శ్రేష్ఠకర్మలు }
 { ఉపాసనాది వైదిక నివృత్తికర్మలు-జ్ఞానాత్మకకర్మలు పారమార్థికములు.

ప్రస్తుత ప్రకరణమున మనకు గ్రాహ్యకర్మలు మూటిలో లౌకిక-వైదిక వ్యావహారిక కర్మలతోడనే సంబంధము. వైదికములగు యజ్ఞ తపో దాన లక్షణ ప్రవృత్తికర్మలు. రాజనీతికి

జెందిన రాష్ట్రీయ కర్మలు. సమాజవ్యవస్థకు జెందిన సామాజిక కర్మలు, వ్యక్తిగత జీవనమునకు జెందిన స్థూలశరీరానుబంధి శారీరక కర్మలు. ఇవన్నియు బ్రవృత్తిమూలకములు, విశుద్ధ వ్యావహారికములు. వీనికి పరమార్థము (ఆత్మబోధలక్షణముక్తి) తో నేమియు సంబంధములేదు. అనగా :—విశ్వము-విశ్వాత్మయను నీ ప్రాజ్ఞాపత్యములు రెంటిలో గర్మప్రతిష్ఠాభూమి కర్మప్రధానమగు విశ్వమే అనిభావము.

విశ్వసంబంధి వ్యావహారిక వైదికకర్మ స్వరూపానుష్ఠానములు, అధికార మర్యాదకు జెందినవంటివి. త్రిగుణక్రమమునండి వెలసిన పాంచభౌతిక విశ్వము త్రిగుణమూర్తిగదా! ఇందలి ప్రత్యంశలచే పుట్టి, యిందేయుండు ప్రజావర్గము త్రిగుణభావ యుక్తమగుట నిత్యము. “లోకరుచిర్హిభిన్నా” “భిన్నరుచిర్హిలోకః” “రుచీనాంవై చిత్ర్యా దృజుకుటిల నానా పథజుషామ్” “ముండే ముండే రుచిర్భిన్నా” అను వచనములంబట్టి ప్రతిమనుష్యుని స్వభావము, గుణములు, మనోవృత్తులును సర్వభానియతములుగ నుండును. ఎవనియోగ్యతవానిదే. కనుక నందరు నన్నికర్మలకు నధికారులు గాజాలరు. ఎవనియం దేకర్మానుష్ఠాన యోగ్యతకలదో శక్తి (రజోవీర్యసంబంధపరం పర) కలదో, వాడు ఆకర్మకధికారి. వివశుడయ్యును వాడా. స్వాభావిక కర్మనే చేయవలసి వచ్చును ‘కరిష్యత్యవశోఽపితత్’.

అటుగాక దురాగ్రహమున నెవడేని తన యధికార విరుద్ధముగ బ్రవర్తించి పథ భ్రష్టుడగుచో తన స్వరూపమునే

నాశము గావించుకొనును. స్వాధికార కర్మ ప్రవృత్తుడే తన పురుషార్థ సాధన సమర్థుడగును; మంచిదే. అట్లాచరించుటకు ప్రతిబంధక మేమి కలదు? మనుజుని అన్యత స్వభావమే; దానింగూర్చి వివేచన సేయుదము.

స త్యాన్యత వివేకము.

తప్పనిసరియగు స్వభావసిద్ధ స్వాధికార ప్రవృత్తి మనుజు నెడ నపవాద రూప మగుటకే తత్స్వరూప నిర్మాణ కారకోపాదాన ద్రవ్యము ఋత మగుటయే కారణము. ఈశ్వర ప్రజాపతి రచనా వైచిత్ర్యమేమో! గాని పార్థివ ప్రాణు లన్నిటిలో మనుజుని జ్ఞానక్రియార్థ శక్తులం దగ్రేసరునిగ జేసియు, తదుపాదాన ద్రవ్యమందు (శుక్రమందు) ఋతభావముం జేర్చిన సత్య మర్యాదా చ్యుతుం గావించెను. దేవనృప్తి సత్యసంహితము. ఈ ఋతాత్మ కాన్యత భావము కృపవలననే మనుజుడు తన స్వాభావి కాధికాధికారిక కర్మ వంచితుడై పోవుచున్నాడు. కనుకనే శాస్త్రోపదేశావశ్యకత మనుజున కేర్పడినది. “మనుష్యా ఏవై కేఽతిక్రామన్తి” అన్నట్లు దేవ - పితృ మనుష్య - పశు - అసురులను ప్రజాపతి పంచ సంతానములందు మనుజుడే యీ యన్యత భావము వలన స్వాభావిక నియముల నుల్లంఘించును. ఇట నొక వైదికాఖ్యాన మరయదగినది :

“ఏకోఽహం బహుస్యామ్” అను బహుత్వ మూలక భూమాకామనాప్రేరిత ప్రజాపతి (సంవత్సర ప్రజాపతి) అనుర-

దేవ - పితృ - మనుష్య - పశువు లను పంచ ప్రజలను వెలయించెను. ఆ ప్రజ మాకు భోజనాది జీవన సాధనల నేర్పరచవలయునని తమ తండ్రి గోరెను. స్వాభావికార్థ లిప్పాపూర్ణు లనురులు పెద్దవారు. మొదటనేగాక తక్కినవారు గూడ ప్రజాపతినడుగునపుడెల్ల వారివారితో వచ్చి యడుగుచువచ్చిరి. అప్పటప్పటికి వారికి బ్రజాపతి “మీరు పెద్దవారు ఇంచుక యోషికపట్టు”డనుచు గాలక్షేపము జేయుచు వచ్చెను. దేవతలు యజ్ఞోపవీతులై “నః-విధేహి యథాజీవామః” అని నమ్రులై ప్రజాపతి నడిగిరి. అతడు “యజ్ఞము మీయన్నము, నీరోగులు కండు, ఊర్కమీకు బలము, సూర్యుడు మీకుజ్యోతి” అని సెలవిచ్చుటయు వారు సంతుష్టులై యరిగిరి. పిదప ప్రాచీనావీతులై పితరులు వచ్చిరి. “ప్రతియమావాస్యకు మీకు భోజనము దొరకును. ఆ భోజనసాధనము స్వధ, మనోజవము మీకు బలము. చంద్రుడు మీకు జ్యోతి” అని ప్రజాపతి యాదేశింప వారును సంతుష్టులై చనిరి. అనంతరమువచ్చిన మనుజులకు ప్రజాపతి యిట్లు వచించెను. “ప్రాతఃస్నాయఃకాలములందు రెండు మారులు మీకు భోజనము. ప్రజలు మీకు బలము. మృత్యువు మీ స్వాభావికధర్మము. అగ్నిమీకుజ్యోతి” దానితో వారు సంతుష్టులై వెడలిరి. తరువాత పశువుల కీట్లాదేశించెను. “మీరు కాలనియమముతో బనిలేక యెప్పు డెక్కడ నేమి దొరకిన దానిం దినుడు, ఈ యమర్యాదిత వృత్తియే మీజీవన సాధనము.” అంతటితో నవి తృప్తినొందినవి. చివర కసురులం

జూచి “తమస్సు (తమోగుణము - అంధకారము) మాయ
(ధూర్జత-ఫలనము, బకవృత్తి-నాస్తిక్యము, అగమ్యాగమనము
మొ॥గు మాయకసాధనములు) మీ జీవికకు సాధనములు” అను
టయు వారు తమకోరిక నెరవేరుటకు బొంగిపోయిరి. అనంతరము:

“తా ఇమాగ్రజాః తథైవోపజీవన్తి యథైవాభ్యాః
ప్రజాపతిర్వ్యదధాత్ | నై వదేవాఅతిక్రామన్తి, నపితరః, నప
శవః మనుష్యాఃవై కేఽతిక్రామన్తి | తస్మాద్యో మనుష్యాణాం
మేద్యతి, విహూర్భతిహి నహ్యాయనాయ చనభవతి, అన్యతం
హి కృత్వా మేద్యతి”.

“ఎవరి నియమములను వారనువర్తించుచున్నారు గాని
మనుజులే వారినియమములను వారతిక్రమించుచున్నారు. కను
కనే మనుజు డెవడు క్రొవ్వుపట్టి బలియునో, శరీరయష్టికంటె
నెవనిపొట్ట ముందుకు వచ్చునో వా డశుభకర్మలను చేసినట్లును,
పాపకర్మలచే నర్థనంచయము గావించినట్లును, వాడు మనుజుత
నుండి పతనము గాంచినట్లును, వాని యభ్యుదయ మార్గ మవ
రుద్ధ మైనట్లును, ఎరుంగవలయును. అన్యతప్రవర్తన, వలననే
వాడంత వాడయ్యెను.” అని శ్రుతి చెప్పియున్నది.

ఇంతకు జెప్పదలచినది :- “మనుజు లీశ్వరనియమముల
నుల్లంఘించి స్వాధికారవంచితు లగుచుండు” రనియే. వారికి
కర్తవ్య కర్మయందు ధ్యానముండదు. శాస్త్రోపదేశము, గురు
సేవ, వృద్ధసేవ మొదలగు నియంత్రణలు లేకున్నచో వారికి

స్వాభావిక కర్తవ్యానుష్ఠాన ప్రవృత్తియే యుండదు. ఇంతకు గారణము “సత్యసంహితావై దేవాః అన్యతసంహితావై మనుష్యాః” ఈ సత్యాన్యతములేమో చూతము.

సత్యాహింసలను సదా స్మరింతుము. కాని వీని పరిభాషయేమో విచారింపము. అహింసనుగూర్చి వెనుక కొంచెము ప్రసంగించితిమి. సత్యమననేమో, మనుజు డన్యతసంహితుడను లేమో చూతము. సామాన్యముగ సత్యమన సత్యభాషణ మను కొందురు. ఉన్న దున్నట్లు వస్తుతత్త్వరూపముం జెప్పట అభినయించుట ‘సత్య’ మనుకొనుట వైదికపరిభాషకు సర్వథా విరుద్ధము. మనుష్యు డనబడు ప్రాణి సత్యమెన్నడును పలుకజాలదు. పలుకబోయిన మిథ్యయే పల్కును. ‘మనుష్యుడు మనుష్యుడుగ నుండి సత్యముపల్కు’ ననుట యనంభవము. పారమార్థిక సత్యముమాట కొంతతడ వటుంచి కేవల మింద్రియానుబంధి, వ్యావహారిక సత్యభాషణము నుదాహరణముగ విచారింపుడు.

“గడియారముంజూచి పదిగంటలయ్యె” ననువానివాక్యము సత్యమందుముగదా! దృష్టియు వాణియు నేకక్షణ సమన్వితము లగుట సంభవమా? రెంటినడుమ నెంతవ్యవధాన ముండును? ఇట్టిచో నీకథనము సత్యమనవచ్చునా? దృష్టిక్షణమున బదియే, తదనుభూతి యంతర్జగత్తునం దాక్షణమున బడినది. దృష్టికాలము క్షణకాలముకంటె నెంతోసూక్ష్మతమము. భాషణ

సమయ-దృష్టి సమయములకు నడుమ నెన్ని సెకనులు గడచినవి? ఇట్టిచో దృష్ట సత్యము వాక్కు అభినయింపగల దనగలమా? ఇక సత్యభాషణము సత్యభాషణ మనుటెట్లు?

సత్యభాష మన్నది కేవలము అంతర్యామి యగు నాత్మకు జెందినది. సత్యమూర్తియగు నాత్మయే సత్యమునకు గ్రాహకమగును. ఆయాత్మ ఇంద్రియాతీతము, పరోక్షము, అట్టియాత్మయు, తదనుగామియగు సత్యమును ఇంద్రియవిషయములు గాజాలవు. అటవాక్కునకు గతిలేదు. “యత్తోవాచో నివర్తనే అప్రాప్య మనసాసహ” ఇంతకు దాత్పర్యము-సత్యమాత్మానుగామియగుచు కేవలము భావనకుజెందిన వస్తువు, అంతర్జగత్తునందు భావింపదగినది మాత్రము, దానిని వాక్కుతో నభినయించుట సర్వధా అసంభవము, ఆత్మయన్నది హృదయమందు నిగూఢము ప్రచచ్చన్నము.

“ఏష సర్వేశుభూతేషు గూఢోత్మానప్రకాశతే

దృశ్యతేత్వగ్ర్యాబుద్ధ్యా సూక్షియాసూక్ష్మదర్శిభిః

నాహంప్రకాశఃసర్వస్య యోగమాయా సమావృతః”

ఇక:-పరాంచిఖానివృత్తృణ తస్వయంభూః తస్మాత్పరాజ్ఞః పశ్యతినాంతరాత్మకః.”

అనుటచే నింద్రియములు పరాజ్ఞుభిములు. కనుక సత్యము చెప్పును, వినను, రుచిచూడను మూర్కొనను వలను పడు వస్తువుగా దనవలసియున్నది. ఇట్టిచో సత్యభాషణాగ్రహ

మెట్లు సంగతము? సత్య మాగ్రహము గావించుటకు దగు వస్తువు గాదు. అంతర్జగత్తునందు భావింపదగినది మాత్రమే.

“సత్యము మనకు బ్రతిష్ఠ” “మనము సత్యముపై నిల్చి యున్నాము” “మనము సదా సత్యమునే వచింతుము” అను సత్యాగ్రహములు మూడును, సర్వనాశమును నిమంత్రించునవి. కారణము? ఇవి మూలప్రతిష్ఠావిచ్యుతములు మననాశనమునకు గారణములు. అంతర్యామి యగు నాత్మదేవత సత్యమూర్తి యంటిమి. గర్భభూత మగుటచే నది పరోక్ష మనియు నంటిమి. పరోక్షత్వము ధర్మముగాగలవస్తువును, ప్రత్యక్షముగావించుచో దాని యాధర్మము నిర్వీర్య మైపోవును. ఆత్మసత్యమునకు జెందిన సత్యభావనలను వాక్కుచే నభినయించు చుండుచో గాలాంతరమున, బరోక్షాత్మయొక్క పరోక్షసత్యబలము నిర్వీర్య మైపోవును. ఆత్మశైధిల్యము ప్రాప్తించును. కర్తవ్య శక్తి క్షీణించును. నిర్వీర్యాత్మ, నిర్బలత్వముచే మనలను బాహ్య వైభవ వంచితలను గావించివైచును. సత్యాచరణము వీర్య రక్షకు సాధనము. ఇక సత్యమును వాక్కుతో జెప్పుట సత్య మర్యాదకు వెలియైనది. అసత్యము. ఈయసత్యభావ పరిగృహీతైంద్రియక విషయములును అప్రతిష్ఠితములే యగును. కనుకనే మహర్షులు, కర్తవ్యకర్మ ఫలింపవలయుచో ‘మానవృత్తి’ నవలంబముగా గొను మనిరి. ఇంతకు జెప్పుదలచినది:-సత్యమును వర్ణించుట సత్యము నసత్యముగనే జేయుటయే. అదియూత్మ ధనముగ నున్నంతవరకే, సత్యము. సభలమును అగును. అటు

గాక ఆత్మస్థానము నుండి తొలగి యది వాక్కుం జేరుచో దాని స్వరూప బలములు రెండును బోవును. ఇదే సత్యాగ్రహ మందలి మొదటిదోషము.

ఏవస్తువునందై నను రాగాత్మకముగనో ద్వేషాత్మకము గనో అభినివేశముం గలిగి ప్రవృత్తుడగుట బంధనకారణ మగు నానక్తియే. అది యాత్మయొక్క స్వాభావిక వికాసము నావృతము గావించు నది యనుకొంటిమి. “మాకు సత్య మెంతో ప్రియము కనుక మేము సత్యమునే పల్కెద” మను రాగ పూర్వక సత్యప్రవృత్తి యానక్తిజనకము. బుద్ధి నవిద్యాభావావృతము గావించి వైచును. గీతానుసార మానక్తిదోష మాత్మవికాస ప్రబలశత్రువు. ఇది ఈసత్యాగ్రహ మందలి రెండవదోషము. ఈసత్యాగ్ర హానుగ్రహముచే నొకమారు సత్యాత్మక దేవత లసురలచే బరాస్తులై రి. ఎట్లన :-

ప్రజాపతిసంతాన మగు దేవాసురులు తమ తండ్రి సంపత్తిం దమకు బంపకముసేయ గోరి యతని కడకరిగిరి. ఆయన తనకడగల అమృతలక్షణ సత్యమును, మృత్యులక్షణా నృతమును రెండు భాగములుగా జేసి సగముసత్యానృతములు దేవతలకును, సగము సత్యానృతము లసురులకును సమముగ బంచి యిచ్చెను. పిమ్మట:-

దేవతలు స్వభావముచే సత్యప్రియులు, తమకులభించిన యనృతము నుపేక్షించి తమ యర్థసత్యమును జూర్ణముసేయ బూనిరి. అసురులు సేవాజముగ ననృతప్రియులు. వారు తమకు

లభించిన సత్యము నుపేక్షించి యర్థఋతమును బూర్ణము గావించుకొన బూనిరి. అపు డుపేక్షితభాగములందలి సత్యము దేవతలను, అన్యత మనురులను జేరెను. కాగా దేవతలు కేవల సత్యానుగాములును, అనురులు కేవల లాన్య తానుగాములును నైరి. పరిణామమున? కేవలసత్యాసక్తదేవతలు, వ్యవహారిక దృష్టిచే సర్వలోకవై భవముం బోగొట్టుకొనిరి. అన్యతాసక్తులగు ననురులు సుసమృద్ధులైరి. చివరకు:-దేవతలు సత్యానుగ్రహముచే ముక్తులైరి. అనురు లన్యతా నుగ్రహముచే నధోలోకాధికారులైరి. (శత. 9-5-1)

ఈ వైజ్ఞానికాఖ్యానముచే శ్రుతి చెప్పదలచినది:-“పారమార్థిక కర్మయందు విశుద్ధసత్యాసక్తికి గొంచె ముపయోగమున్నను, వ్యావహారిక కర్మలం దది యనుపయుక్తము. అట్లే విశుద్ధాన్యతము ననుసాదేయమే” అనియే. విశుద్ధసత్యమాత్మతదాసక్తిచే లోకవై భవము నప్త మగును. విశుద్ధాన్యతము విశ్వము. తదాసక్తిచే ఆత్మశాంతి పూర్తిగా నుచ్ఛిన్నమగును. మనకు :-ఆత్మశాంతియు, బరలోకవై భవమును గావలయును. ఆత్మస్వరూపము సురక్షితము గావించుకొనుటకు, సామ్రాజ్య సుఖము ననుభవింపవలయును. అదియెట్లు సంభవము? అందుకు బ్రజాపతిప్రదత్తములగు సత్యాన్యతము లను రెండుదాయభాగములను సమాదరించుచు, తత్సమన్వితరూప వ్యావహారికకర్మల ననుగమింపవలయును. అనగా సత్యము నన్యతార్థితముగావించి యనుష్ఠింపవలయును. సత్యాసత్యసమన్వయముచే సంపన్న

మును, ఉభయలక్షణమును, ఉభయ ధర్మావచ్ఛిన్నమును అగు బుద్ధియోగమే పూర్వోక్తమగు నభ్యుదయనిశ్చేయస ప్రాప్తికి ముఖ్యసాధనము ఆయీవిషయము బ్రహ్మకర్మపరీక్ష యందు వివృతమైనది.

అనక్తియన్నదిలేక అన్యతము గర్భమందు గల సత్యమే యుపయోగి. ముక్తికిజెందిన పర (ఆత్మ) లోకము మాట యటించుడు. భుక్తికిజెందిన యిహలోకమందు నన్యతగర్భిత సత్యమే నునకుపకారము. లేదా దీనినే ప్రకారాంతరముగ నిట్లన వచ్చును. విశుద్ధసత్యమునకు జెందిన విశుద్ధధర్మసీతి ననుగమించుటచే అన్యతమునకు జెందిన విశ్వప్రాప్తి యుండదు. వ్యవహార కాండయం దన్యతమూల రాజసీతిని ధర్మసీతిగర్భమం దుంచవలయును. “ఎట్టివానికట్లు” “యేయథామాంప్రద్యంతే తాంస్తథైవ భజామ్యహం” అను నాదేశము నాదర్శముగ గొని కర్తవ్య పథముం బట్టవలయును. నే డిదిమరచి మిగిలిన లోకవై భవ ముంగూడ బోగొట్టుకొను చున్నాము.

లోకవై భవ రక్షాపూర్వముగ ధర్మరక్షగావించు నవ తారపురుషులును సత్యమున కన్యతగర్భత్వమునే సమర్థించిరి. ధర్మత్రాత భగవంతుడు కృష్ణుడు భారతయుద్ధమందు అస్త్రము పట్టనను ప్రతిజ్ఞాలక్షణ సామాన్యధర్మమునకు బాధవచ్ఛిన్నను తెక్క సేయక అస్త్రమును స్వీకరించుట, కర్ణార్జున యుద్ధ ప్రసంగమునందు, నిశ్శస్త్రుడగు కర్ణునిపై నస్త్రప్రహారమునేయ

నర్జనుం బ్రోత్సహించు పట్టున, గర్జనాక్షేపమునకు నాయన
యిచ్చిన సమాధానము; దుర్యోధన భీమ గదాయుద్ధావసర
మున గట్టధప్రదేశమునందు గదాప్రహారమునకై భీమునకు
సూచనగావించుట మొదలగునవి యవలోకించుచో అన్యత
(రాజనీతి) గర్భితసత్యమే (ధర్మమే) యుపయోగి యని గోచ
రించును. రాజనీతిగర్భిత ధర్మనీతితోడనే లోకరక్షగావింపవల
యును. సత్యమెప్పుడును పరోక్షముగ ఆత్మవస్తువుగ నుండు
టయే అభ్యుదయకారణము. కనుకనే శ్రుతియు “పరోక్ష
ప్రియా ఇవహి దేవాగప్రత్యక్షద్విషగ్” అనియెను.

ఇంతటితో సత్యశబ్దమునకు బాహ్యమిమాంస యైనది.
ఇక దానియంత రార్థముం గూర్చి యా శబ్దమునే యడుగు
దము. నీలయన :- భారతీయసాహిత్య మందు తమ యర్థముం
దామే చెప్పుకొనునట్టి శబ్దములే ప్రయుక్తములై నవి. ఈశ్రుతి
వచనము లరయుడు:-

“ఆపదవేదమగ్ర ఆసుః తా ఆపః సత్యమస్మజస్త, సత్యం
బ్రహ్మ, బ్రహ్మ ప్రజాపతిం, ప్రజాపతిర్దేవాన్, తే దేవా సత్య
మిత్యుపాసతే, తదే తత్ర త్ర్యక్షరం, సత్యమితి, స ఇత్యేక మక్షరం
ప్రథమోత్తమేక్షరే సత్యం, మధ్యతోఽన్యతమ్, తదేత దన్య
తమ్, సత్యేన పరిగృహీతం, సత్యభూయమేవ భవతి, నైవం
విద్వాంస మన్యతం హి నస్తి.” (బృహదా)

మొదట నిది యంతయు సప్తపురుష పురుషాత్మక
ప్రాణాత్మక సప్త ప్రాణమూర్తి స్వయంభూ ప్రజాపతి తన

బ్రహ్మనిశ్చలత నామ కాపారుషేయ త్రయీవేదమందలి యజుర్మయ వాగ్భాగముచే నుత్పత్తిగావించిన యాపోమయముగ నుండెను. తద్గర్భస్థిత ప్రజాపతి “యీ యస్తత్త్వమునుండి సత్యము నుత్పన్నముగావించెద ననుకొనెను. ఫలితముగః జలము వెలసెను. అదిసత్యము (అంగిరస్తత్త్వము) నుత్పన్నము గావించెను. ఆపోమయ సముద్ర మందు ఋతరూపమున నిటు నటు నవ్యస్థితములై తిరుగాడు నుత్తప్తాంగిరఃకణములు మెల్ల మెల్లగా గేంద్రము నందు సంచితములు, పుంజీభూతములు, కాగా నక్కణసమూహము సహృదయశరీరయై సత్యభావ పరిణతిగాంచెను. ఆ సత్యసింహమే “తద్యత్ తత్ సత్యం అసౌస ఆదిత్యః” అనుటచే సూర్యుడనబరగెను. ఇతనినుండి గాయత్రీ మాత్రిక వేదత్రయి యను బ్రహ్మ యుదయించెనుగదా! ఆబ్రహ్మలక్షణ త్రయీవేద ప్రసారముచే సౌరసంవత్సరనామక ప్రాజాపత్యసాన్ధి యుదయించెను. రోదసీత్రైలోక్య మందలి దేవ-భూతప్రజల కుత్పాదక మడిచెను. కనుక నాసౌరసంవత్సరముం బ్రజాపతి యనుట తగును. అందలి ప్రాణాగ్నినుండి కిరి గురు సౌరప్రాణదేవత లుదయించిరి. తత్సంబంధముననే సత్యసూర్యుడు ‘దేవానీక’ మనబడును. ఆ సౌరప్రాణదేవతలు సత్యము (సూర్యు) నే యుపాసించురు. అనగా సూర్యుడు వీరికి బ్రతిష్ఠాభూమి యని భావము.

“బ్రహ్మ (వేదము) నుత్పాదించినసత్యము, దేవతా

ప్రతిష్ఠాభూమి యగు సత్యము, త్ర్యక్షరము* (మూడక్షరముల సమష్టి) 'స' ఒకయక్షరము 'తి' ఒకయక్షరము, 'అమ్' ఒకయక్షరము. ఇకారమునకు యణాదేశముకాగా (సత్ అమ్) అను రూపముకల్గెను. ఇదే త్ర్యక్షరభావము. ఇందు అనగా:- 'స, తి, అమ్' అనువానిలోని మొదటి దగు 'స' యును చివరి దగు 'అమ్' ను, సత్యములు. మధ్యదగు (అస్పష్టముగ గేవల ముచ్చారణయం దుపశ్రుతమగు) 'ఇ' కారము అన్యతము. ఇరు గడలను సత్యపరిగ్రహీతమగు నన్యత (విశ్వ) భావమును సత్య స్వరూపముగనే అగును. ఈ సత్యస్వరూపము నెరింగి తన యన్యతభావమును నల్గడలను సత్యవేష్టితము గావించి ప్రకటించువాని నన్యతభావ మించుకయు బాడుసేయజాలదు."

తైత్తిరీయ మింతకంటె స్పష్టముగ స్వర్గమును సువర్గ మన్నట్లు సత్యమును స, తి, అమ్, అనియే వ్యవహరించినది. వాస్తవముగ శబ్దము సత్ అమ్ అనియే కాని, బ్రాహ్మణము, దానిని 'సత్యమ్' అని చెప్పుచు "అం దికారములే కున్నను

* "స్వరోక్షరమ్" అను ప్రాతిభాష్యవచనముం బట్టి 'సత్యమ్' శబ్దమందు సత్ అమ్ అను రెండే అక్షరము లగుటచే దీనిని త్ర్యక్షర మనరా కున్నను, సత్య మెన్నడును విశుద్ధముగ నుండక అన్యతగర్భముగనే యుండునని ఆశబ్దమందలి యప్రత్యక్ష 'ఇ' కారమువలన దోచుచున్నది. అన్యతవిశ్వము నెఱగడలను సత్య పరిగ్రహీతముగ నుండును. కనుక నదిస్పష్టముగాదు. ఈ రహస్యసూచనార్థమే విశ్వవిశిష్టసత్యమును వచించు సత్యశబ్ద మం దన్యత విశ్వవాచక మగు ఇకారము నకు ప్రత్యక్షసమావేశము గావింపబడ దయ్యెను. కాని అక్షరముల రెక్కయం దదియు వచ్చును. కనుక "సత్యమ్" త్ర్యక్షర మని శ్రుతి స్పష్టపరచెను.

వినబడుచున్నది. అది అన్యతవిశ్వసూచక" మని తెలుపుచున్నది. విశ్వమసద్రూప మగుటచే నన్యతము. స్వతంత్రనత్త లేనిది అయినను సత్తాలక్షణ సత్త్వాత్మగర్భప్రవిష్టమై సద్రూపమే యగుచున్నది, సత్-యమ్ రూపముచే నత్త్వాత్మయవారపారీణము వ్యాపకము నై యున్నది. దీని గర్భమందు సత్ ఇ యమ్ రూపముగ ఇకారాత్మగ-నావిశ్వము ప్రవిష్టమై యున్నది. ఇదే విశ్వోపాధిక వ్యావహారిక సత్యమ్ యొక్క సత్యమత్వము.

ఇంతకు దాత్పర్యము. "విశ్వలక్షణ వ్యవహారకాంక్షయందు విశుద్ధసత్యముగాక అన్యతగర్భితసత్యమునే ప్రయోగింపవలయును. విశ్వమూల రాజనీతినెదుట నుంచికొని ధర్మనీతిప్రసారము గావింపవలయును. ఏలయన విశ్వనీమకు లోపల విశుద్ధ సత్యోపలబ్ధి యసంభవము. మన వ్యావహారిక దృష్టింబట్టి యీ శ్రేణితాదేశమునకు :- "మన యన్యతవ్యవహారముచే సత్యతత్త్వరక్ష సంభవ మగుచో అన్యతభావమునే నిస్సంకోచముగ నాశ్రయింపవలయు"నని సమన్వయము గావింపవచ్చును. కనుకనే స్మృతియు "వర్ణి నాంహివధో యత్ర తత్రసా త్యన్యతం వదేత్" అనియెను.

అన్యతభావమునే సమర్థించు నన్యతముత్యాజ్యమే. సత్త్వాత్మకు బంధనము గల్పించు విశ్వవై భవము త్యాజ్యమే. సత్త్వాత్మపోషకమగు నన్యతవిశ్వవై భవము నార్హ ధర్మ మాదరించును. కనుకనే యది ఆత్మనాథారముగ గొని విశ్వవై భవ

మును సంగ్రహింపు మన్నది. అందువలన అన్యతత్వముగూడ సత్యరూప పరిణతి నొందునన్నది. ఫలితము? అన్యతవిశ్వజని తాసక్తిలక్షణ బంధనము నుండదు. తజ్జనిత వై భవ వంచనయు నుండదు. కనుకనే విశుద్ధాత్మమూల విశుద్ధసత్యాసక్తి దోషావహమంటిమి.

ఇక నన్యతశబ్దము:- దీనియర్థము 'మిథ్య' అనుకొనుచు అన్యతలక్షణ విశ్వ మభావలక్షణ మిథ్యాభావ మనుకొను చున్నారు. ఈవిషయముం గూర్చి బ్రహ్మకర్త విజ్ఞానమందు విస్తరింపబడినది. ఇక పిప్లపేషణమనానశ్యకము. ఈశ్వరప్రజాపతియొక్క సదనల్లక్షణామృతమృత్యునామక సర్వములే సత్యాచ్యుతములు. ఋతమునే ఒక కారణముచే అన్యతమని వ్యవహరించిరి. నత్తు నసత్తని వ్యవహరించి వ్యాఖ్యయందు 'సదేవేదమగ్రేసోమ్య అనదాసీత్' అనిచెప్పిరి.

ఆత్మయమృతలక్షణము (ప్రధానము) విశ్వము మృత్యు లక్షణము. (ప్రధానము). ఆత్మనత్తు. విశ్వమనత్తు. ఆత్మసత్యము. విశ్వము ఋతము. ఇది "సామాన్యే సామాన్యాభావః" అన్న ట్లన్యతభావ మనబడెను. అనగా ఋతరూప మగు నన్యతభావ మొకవస్తుతత్వమే గాని అభావరూప మిథ్యాభావము కాదు. కనుక "(1) సత్యభాషణ మన సత్యమే కాదు. విశుద్ధసత్యము వాణీవిషయము కాజాలదు, దానిని వాణీవిషయము గావించు వారాత్మను నిర్బలముగావించురు. ఇదే యాసక్తి. సత్యమందలి మొదటిదోషము. (2) ఇక నాసక్తి రెండవదోషము. (3) వాణీ

విషయము గాజాలని సత్యమును వాణీవిషయముగ జేయుట, మిథ్యాభాషణరూప మగు మూడవదోషము. సత్యముయొక్క చాటింపే సత్యనాశకారణము. శబ్దాత్తక మగు నీచాటింపు అనృతవిశ్వ మందలి యనృతపదార్థ మగును.” అనవచ్చును. దీనినుండి తప్పించుకొను నుపాయమేమి? సత్యకార్యము ననృత ముతో మూసి దానిని బరోక్షముగావించి (విశుద్ధసత్యము ననృతలక్షణ మృత్యుభావయుక్తము గావించి) వ్యవహారము నడుపవలెను. అది యభ్యుదయ జనకము. ఈశ్రౌతవచనము నవలోకింపుడు.

“తస్యవాఃతస్య బ్రహ్మణోనామ సత్య మితి తానివా ఏతాని త్రీణ్యక్షరాణి సతియ మితి తద్యత్ ‘సత్’ తదమృతమ్ అత్ర ‘తి’ తస్మర్త్యమ్ అథ యత్ ‘యమ్’ తేనోభే యచ్ఛతి య దనే నోభే యచ్ఛతి తస్మాత్ ‘యమ్’ అహరహ ర్వాప వంవిత్ స్వర్గం లోక మేతి. (ఛాందో)”

అనగా :- సత్యా-మృతలక్షణాత్మను, అనృతమృత్యు లక్షణ విశ్వమును, ఏకసూత్ర సమన్వయము గావించి లోక యాత్ర నడుపువాడు దినదినము సమృద్ధి నొందును, స్వర్గసుఖ మనుభవించును. అట్టివానిని సాంసారికాపత్తులు చెనకవు. అని భావము. మరియు:-

ప్రకారాంతరముగ సత్యానృత పరిభాషను ఏచారితము. పై న:- అనృతవిశ్వమును ఋతమనియు తదధిష్ఠాత యగు నా త్తను సత్య మనియు ననుకొంటిమి. విజ్ఞానదృష్టిచే సత్యమునకు:- ‘సహృ

దయం సశరీరంసత్యం' అనియు ఋతమునకు:- 'అహృదయంఅశరీరంఋతమ్' అనియు లక్షణములు. సృష్టిమూలము లీరెండు తత్త్వములే "ఋతంచసత్యం చాభీద్ధా త్తపసోఽధ్యజాయత" అని ఋక్సృతియు జెప్పినది. సత్యము సత్తురూపము కనుక సత్తు. ఋతము తనప్రతిష్ఠకెనత్తు నపేక్షించును కనుక నసత్తు. అసదృత మందు సత్సమన్వయముచే, ఋతసత్యమూర్తియగు విశ్వము వెలసినది. విశ్వదృష్టిచే, నీ రెండు తత్త్వములందును సత్యమే సర్వమునకు బ్రతిష్ఠ. 'సత్యేసర్వంప్రతిష్ఠితమ్' అని శ్రుతియు నన్నది. అయినను :-

మౌలిక(తాత్త్విక)దృష్టిచే, సాపేక్షము, సహృదయ శరీరియు నగు సత్యము, అహృదయము నశరీరియు నగు ఋతమునుండియే వికసితమై వికసితమై. సూర్యపృథివీ - నక్షత్ర - గ్రహణోపగ్రహణు లగు సహృదయశరీర సత్యాత్మక సత్యమూర్తులై ఋతప్రవృత్తి జనితములే, స్వాయంభువ యజు ర్వాగ్భవ. జనితమును, వ్యాప్తి-జనన-ధర్మయుక్తము నగు నప్తత్త్వమే ఋతమునకు ముఖ్యరూపము. ద్యులోక మనబడు మూడవలోక మగు సూర్యసంస్థకు నలుగడలను, ఈ యబ్జక్షణ ఋతతత్త్వసామ్రాజ్యమే శ్రుతియు "అస్తివై చతుర్థో దేవలోకఆపః" అని యెను. ఈ ఋతలక్షణాప్తత్త్వము సూర్యునకు బర మగు స్థానము గలది కనుక "సూర్యాదపి పరమస్థానే- పారస్థానే వా తిష్ఠన్తి" అను నిర్వచనముచే 'పరమేష్ఠి' నాబడును - ఈశ్రుతివచన మిటు నవధేయము :-

“తాభ్యామిష్ట్యా- అకామయత- ‘అహమేవేదం సర్వం స్యామ్’ ఇతి. స ‘ఆపోఽభవత్’ ‘ఆపోవాళదం సర్వమ్’ తాయత్ పరమే స్థానే తిష్ఠన్తి- పరమాద్వా ఏతత్ స్థానాత్ వర్ష తి తద్దివః, తస్మాత్పరమేష్ఠీనామ, (శత)-ఇందలి “అహ మేవేదం సర్వం స్యామ్” “ఆపోవాళదం సర్వమ్” అరువాక్యములచే-ఋతమగు న ప్త త్వమే త్రైలోక్యస్వరూప సంపాదకమై త్రైలోక్యసత్య నిష్పాదకమై యున్నదని సిద్ధమగుచున్నది. ఆపోమయ పరమేష్ఠి యొక్క యీ సర్వవ్యాప్తిని మరింత స్పష్టముగ శ్రుతి.

“ఋతమేవ పరమేష్ఠి ఋతం నాశ్యేతి కించన

ఋతేనముద్ర ఆహితః ఋతే భూమి రియంశ్రితా.” అన్నది.

ఈ ఋతా ప్త త్వమునకు తేజ-స్నేహ నామకములు రెండు వివర్తములు. వానిని వరుసగ నంగిరో భృగువులందురు.

(1) సావిత్రాగ్నిమయ సౌరరశ్మిలచే నాకృష్టమై బాష్పరూప మున అంతరిక్షము వంకకు జను నాపస్సులే అంగిరోరూప తేజోమయ యాపస్సులు. (2) అంతరిక్షలోకమం దుండు నవియు జలవర్షకములు, పర్జన్య వాయ్వాఘాతముచే మేఘ ఖండముల నుండి ద్రుతములై వర్షరూపమున బృథినివంకకు వచ్చు నాపస్సులే, భృగురూపస్నేహమ యాపస్సులు, ‘వర్షము పృథిహియందే’ యని లోకు లనుకొందురు. కాని వర్షాధర్మము ఇచటవలెనే ద్యులోకమందును గలదని వేదము చెప్పుచున్నది. రెండువిధముల వర్షములందును భేదమేమన (1) ఇటనుండి పోయి ద్యులోకమందు వర్షించు నాపస్సు లాంగిరసములు,

ఆగ్నేయములు. (2) అటనుండి వచ్చి యిట వర్షించు నాప
స్సులు భార్గవములు సౌమ్యములు.

“సమానమేతదుదక ముచ్చైత్యవచాహభిః

భూమింపర్జన్యాజ్విన్తి దివంజన్వంత్యగ్నయః” (ఋక్ సం.)

భృగ్వంగిరోమ యాస్తత్త్వమే స్వయంభూ బ్రహ్మ
స్వేదస్థానీయము. సువేద-వేదము ఇదే అధర్వవేదము. (గోప
థము 1-1-1) ఈ యధర్వవేదరూప భృగ్వంగిరోమయ ఋత
పరమేష్ఠి గర్భమందు సత్య సూర్యాత్మక గాయత్రీమాత్రిక
త్రయీవేదము నిత్యము బ్రతిష్ఠిత మైయుండును. “సర్వంహీదం
బ్రహ్మణా హై వసృష్టమ్” అన్నట్లు ఋతమూర్తి యగు
నీయాపోమ యాధర్వ బ్రహ్మనుండి సౌర సత్య సంస్థ జనించి
ఏతదాధారముననే నిల్చియున్నది. ప్రతిసంచరకాలమం దీయూ
పోమయ పారమేష్ఠ్య సరస్వా న్నామక నముద్రమండే సౌర
బ్రహ్మాండము విలీనమగును. భృగ్వంగిరోమయ మగు నీయప్
తత్త్వముయొక్క సత్యగర్భత్వమును ఋషి యిట్లు స్పష్టీక
రించెను.

“ఆపోభృగ్వంగిరోరూప మాపోభృగ్వంగిరోమయం

సర్వమాపోమయం భూతం సర్వంభృగ్వంగిరోమయం

అంతరైతేత్రయోవేదా భృగునంగిరసః శ్రితాః”(గోపథము)

అంగిరా-భృగువులందొక్కొక్కటియు ఘన - తరళ - విరళ

భేదములచే మూడవస్థలనొందును. అందుచే అంగిరులు వరుసగ

అగ్ని-వాయు (రుద్రవాయు-ఆగ్నేయసంతప్తవాయు) ఆదిత్యు
లనియు, భృగువులు. ఆపః-వాయు (శివవాయువు, సౌమ్య
శాంతవాయు) సోమము లనియు అనబడును. (వాయురాప
శ్చంద్రమా (సోమః) ఇత్యేతేభృగవః) (గోపథము)

ఇందు అంగిరాత్రయిమే యాగర్భభూత సత్యవేదముం
గొని సత్యరూపము నొందును. ఆ సత్యభావములను భృగు
త్రయి నలుగడలను వేషించును. ఇట్లు భృగ్వంగిరోమయ ఋత
తత్త్వము తనయొక అంగిరాభాగముచే సత్యముగను, భృగు
భాగముచే నాసత్యము నలుగడలును వేషించి తత్త్వరూప
రక్షకముగను అగుచున్నది. కనుకనే “ఋతంనాత్యేతి కించన”
అనుట చరితార్థ మగుచున్నది.

హృదయభా వావచ్చిన్న సశరీర పిండములెల్ల నంగిరో
మూర్తులు. కనుక సత్యము లందుము. హృదయభావము గల
దగుటచే సత్యతత్త్వము ‘ఋజు’ వై నది. ఉదాహరణముగ :
“తద్యత్ తత్ సత్యం అసౌసఆదిత్యః” సూర్యుడు సత్యపిండము.
అతని సత్యరశ్మి లొక నూపుగింజ నడ్డముంచినను వచ్చినదారిం
బట్టునేగాని మరొక వంకకు దప్పుకొని పోవుగాదా!

ఇక ఋతతత్త్వ మిందుకు విపరీతము. దాని కొక
నియతమార్గములేదు. జల - వాయు - సోమములు - ఋతములు
గదా ! అవి వాని కడ్డముగల వస్తువుం దాకి రశ్మివలె వెనుకకు
బోక వచ్చినదారిం బట్టక ఇటునటు బోవును కారణము ?

హృదయశూన్యత; కనుకనే అనియత మార్గావలంబనము. ఇది సత్య-ఋతములకు వైఙ్ఞానికవ్యాఖ్య.

వీనిని వాగ్విదియముతో సమన్వయింపము. మనఃప్రాణ వాఙ్మయ మగునాత్మ సత్యము. దాని యామూడు పర్వములు సమానపథానుగాము లగుట సత్యభావము. అట్టివాణి హృద యానుగతము కనుక సత్యము. అటుగాక పై మూడుపర్వము లును వేరువేరు మార్గములను బట్టుచో నది ఋతభావము. అట్టిఋతభాషణ మనృతభాషణమే. దానికి హృదయావచ్ఛిన్న సత్యాత్మ మర్యాద యుండదు గదా కనుక నది అల్పము, అనంబద్ధము, అవ్యవస్థితము.

ఇటు ఋతభావము సత్యమునకు వేరుగ నుండి యనృత మగునుగదా! దానినే సత్యము క్తము గావించుచో సత్యమే యగును. ఆత్మసత్య మగ్ని. ఋతవాణి సోమము. ఈ రెంటిం గూర్చుచో సోమాహుతివలన యజ్ఞాగ్ని యుత్తరోత్తర మధి కాధికముగ బ్రజ్వలించి మగునట్లు ఆత్మసత్య ముత్తరోత్తరము వికసిల్లును. సత్యానుగత ఋతము సత్యమై ఆత్మవికాసమునకు, త్యవంచిత ఋతము ఋతముగనే యుండి యాత్మపతనము నకును, హేతువులగును. ఈ శ్రౌతవచన మీ వాక్ సత్యానృత ములను దెలుపును.

“సయగసత్యంవదతి యథాగ్నిసమిద్ధంతం ఘృతేనాభిషిం చేత్ ఏవం హైనం నఉద్దీయతి తస్యభూయో భూయఏవ తేజో భవతి శ్వేశ్వః శ్రేయాభవతి అథయోఽనృతం వదతి యథా

గ్నిం సమిద్ధంతం ఉదకే నాభిసించేత్ ఏవంహైవం సజానయతి
తస్యకనీయః కనీయఏవ తేజోభవతి శ్వశ్వః పాపీయాన్ భవతి
తస్మాదు సత్యమేవ వదేత్” (శత.)

“సత్య మంతర్యామియగు నాత్మధర్మము. పరోక్షము. కనుక భావనావస్తువుగాని పలుకదగినది కాదు. అన్యతసంహితు డగు మనుష్యుడు సత్యము బలుక జాలడు. సత్యాగ్రహము కల్పితము-అనిష్టకరము” అని మూరంభమందే యనుకొంటిమి. కాని యీశ్రుతి ‘తస్మాదు సత్యమేవ వదేత్’ అనుచు పూర్వ సిద్ధాంత పిరుద్ధముగ, సత్యభాషణమును దృఢముసేయుచున్నది. ఇట్టి యాదేశము లితరశ్రుతు లందును పెక్కులున్నవి. చూడుడు:-

(1) ఏవంహావాఽస్య జితమనసజయ్యం ఏవంయశో భవతి యఏవంవిద్వాక్ సత్యంవదతి.

(2) సమూలోవా ఏషషణ్ష్యతి యోఽన్యతమభివదతి తస్మాన్నార్హా మ్యన్యతంవక్తుమ్.

(3) ఏకంహం వై దేవావ్రతంచరన్తి యత్ సత్యమ్ తస్మాదు సత్యమేవ వదేత్.

(4) తస్యైవాచః సత్యమేవబ్రహ్మ.

మరియు సత్యభాషణముకు శిష్టవ్యవహారమున కెట్టి ప్రాముఖ్యము గలదో చెప్పబనిలేదు. స్మృతియు సత్యమున కెంతో ప్రాముఖ్యమిచ్చెను. హరిశ్చంద్ర యుధిష్ఠిర ప్రబృతు

లీసత్యానుగ్రహముచే నమరకీర్తినంది యున్నారు. ఇట్టిచో సత్య భాషణకు విరుద్ధముగ మనుష్యుడు సత్యము జెప్పజాలడనుట, సత్యానుగ్రహము దోషమనుట, యెట్లుపొసగును? ఈశ్రుతి నైరుద్ధ్య మెట్లుకొలగును? అన్నచో :-

చూచెదము; యజ్ఞమునకు దొరకొను యజమానుడు తదధికారసిద్ధ్యర్థము దీక్షాకర్మ (దీక్షణీయేష్టి) ద్వారా దీక్షితుడై యజ్ఞసమాప్తిపర్యంతము తత్కర్తృత్వతీతయముం గాపాడుకొనుటకు సత్యభాషణ, బ్రహ్మచర్య, పయోవ్రత అధఃశయనాది కతిపయ నియమవిశేషములను బాలింపవలయును. ఈపరిపాలనము వ్రతకర్మయందురు. ఇందు సత్యభాషణముత్తమము. కనుకనే శ్రుతియు నిట్లనెను.

“ఋతంవావదీక్షా సత్యందీక్షా తస్మాద్దీక్షితేన సత్యమేవ వదితన్యమ్ (ఐ. బ్రా.) “ద్వయంవాఇదం సతృతీయమస్తి సత్యంచైవాన్యతంచ సత్యమేవదేవాః అన్యతమనుష్యాః ‘ఇదమహ మన్యతా త్సత్యముపైమి’ ఇతి తన్ననుష్యేభ్యో దేవానుపైతి సవై సత్యమేవవదేత్ ఏతద్ధవై దేవావ్రతంచరన్తి యత్ సత్యమ్ తస్మాత్తేయశః యశోహవై భవతి యపవందిద్వాన్ సత్యంవదతి” ఈయాదేశమిట్లుండగ:- “అథోఖిల్వాహుః కోఽర్హ తిమనుష్యాః సర్వం సత్యంవదితుం సత్యసంహితావై దేవాః అన్యతసంహితామనుష్యాః” (ఐ. బ్రా.)

అనుట వలన నిట నిర్ణయ మొక జటిల సమస్యయే.

కాని స్వయముగ శ్రుతియే యీ కార్యముం దానే కైకొని, యిట్లు వ్యవస్థ సేయుచున్నది :-

“విచక్షణవతీం వాచం వదేత్ - చక్షుర్వై విచక్షణం, విహ్యేనేన పశ్యతి, ఏతద్ధ వై మనుష్యేషు సత్యం నిహితం యచ్ఛక్షుః, తస్మాదాచక్షౌణ మాహుః - ‘అద్రాక్.’ ఇతి స యది అదర్శమిత్యాహ, అథ శ్రద్ధధతి - యద్యువై స్వయం పశ్యతి-నబహునాంచ-నాన్యేషాం శ్రద్ధధతి-తస్మా ద్విచక్షణవతీ మేవ వాచం వదేత్ - సత్యోత్తరావై వాస్య వాగుదితా భవతి.” (ఐ. బ్రా)

అనగాః విచక్షణవతి యగు (కంటితో జూచిన) వాక్కును పలుకవలయును. అధ్యాత్మ సంస్థ యందు చక్షువే విచక్షణము (సత్యద్రష్ట - వస్తువుయొక్క విశేష భావము (సత్య భావము) ను జూడగలది. మనుజులం దుంపబడిన నత్యము చక్షువు. అది సత్యమూర్తి. ఏ విషయమునైన జెప్పువానిని ‘నీవు దానిని చూచితివా’ యన ‘నా కనులతో జూచితి’నను మనము నమ్మెదము. మన కంటితో జూచినదానిని వ్యతిరేక ముగా జెప్పువా డెంతవాడైనను, ఎంతమంది జెప్పినను నమ్ముము. కారణము? ఈనత్యచక్షువే. కనుక విచక్షణవతి యగు వాక్కునే పలుకవలయును. ఫలితము? తానన్నట్లు జరుగును.” అనిభావము.

వెనుక సత్యసృష్టిం జెప్పుచు, సూర్యుని సత్యమూర్తి యంటిమి. అతడు చక్షురింద్రి యోపాదానము. కనుక చక్షువు సత్యము. ఋతవాణి (అనృత) సత్యచక్షుయుక్త మయ్యెనా,

సత్యరూపమున బరిణత మగును. ఇది వ్యావహారికసత్య మందు ప్రామాణికము. కాని ఇంత మాత్రమునా మౌలికసత్యమును వాక్కు గ్రహింపగల దనము. ఆవిషయమున బరాజ్ముఖ వాణీ గతి యవరుద్ధమే. అట్లే అట పరాజ్ముఖ సత్యచక్షుర్గతియు నవ రుద్ధమే. అంతవరకేల? ఇంద్రియసంచాలక మగుమనస్సు, తత్సం చాలికబుద్ధి, మొదలగువాని సర్వవ్యాపారములును పారమార్థిక మౌలికసత్యమునెడ నవరుద్ధములే.

“నతత్రచక్షుర్గచ్ఛతి నవాగ్గచ్ఛతినోమనో
నవిద్మోనవిజానీమః యధైతదనుశిష్యాత్
అన్యదేవతద్విదితాదథో అవిదితాదధి
ఇతిశుశ్రుమధీరాణాం యేన స్తద్వ్యాచచక్షీరే.”

కాని వ్యవహారకాండయం దవశ్యముగ సత్యచక్షు స్సహాయమున మనము అన్యతవాణిని, సత్యముగావింపగలము. కేవల మీయాధారముననే శ్రుతిస్మృతులు సత్యభాషణమును సమర్థించినవి.

చక్షురింద్రియము బాహ్యజగదనుగామి. బాహ్యజగత్తు అన్యతము మర్త్యలక్షణము, అసద్రూపము అనుకొంటిమిగదా! ఉన్న దున్నట్లు చెప్పుట సత్యమే కనుక అన్యతవిశ్వముంగూర్చి జూచినట్లు చెప్పుట సత్యభాషణమే అగును. కనుకనే ధర్మా చార్యులు “ఏవిషయమున నై న నసత్యముపల్కి దానిని స్వీక రించుచుచో నాయసత్యము సత్యపూతమై విశేషప్రత్యవాయ కారణము కా ద”న్నారు.

ఈవ్యావహారిక సత్యభాషణ మెల్ల యెడలను గ్రాహ్యము. ఉపకారకము. పారమార్థికసత్య మన్ననో వాక్కున కతీతము గదా ! ఇంకను :-వ్యావహారికసత్యభాషణ మైన నెంతవరకు వాగభినయమునకు విషయము గాకుండునో అంతవర కది కల్యాణప్రదము. సత్యభాషణతో “మేము సత్యము జెప్పుచున్నాము. సత్యాహింసలు మనతోనున్నవి. మనము సత్యముపై నిల్చియున్నాము.” అను నాగ్రహవాక్యములను గూర్చుచో నీయూగ్రహయుక్త సత్యభాషణము పరోక్షమగు నాత్మయొక్క పరోక్షసత్యశక్తి వంచితిమై ‘అతిమాన’ కోటికి జేరును. ఇది సత్యనాశమునకు హేతువు. దీనినే ఇంతవరకు ఖండించుచు వచ్చితిమి.

సత్యముపల్కుడు, ‘సత్యముపల్కుచుంటి’ మని చాటింపకుడు, నిశ్శబ్దముగ సత్యమార్గము ననుగమింపుడు. ఆగ్రహము వదలుడు, “మనుజు డస్మతసంహితు” డన్నది మరువకుడు. ఆగ్రహముఫలింపక పోవచ్చును. ఆయాపరిస్థితుల నన్నింటి నవలోకించియే సత్యాసక్తి పతనకారణ మని యంగీకరింపబడినది. దేవత లభిమానింతురు. అతిమానము సేయరు. సత్యాభిమానము మంచిదే. అతిమాన మవనతికారణము. కనుకనే దేవతలకు విజయము. అసురులకు బరాజయము ఘటెల్లెను. ఇట:

అభిమాన - అతిమాన

భావములకు వివేచనసేయుటయు గావలసినదే, కనుక కొంచెము చూతము. తన్ను తనయూత్మను బ్రహ్మాంశముగ

మహాశక్తి శాలిగ ననుభూత్వో నెరింగి శాస్త్రసిద్ధము యథాధికారసిద్ధము నగు కర్మమార్గ మందు గుప్తముగ వర్తించుట ఆరూఢుడగుట, ఆత్మాభిమానము. తాను తక్కువ వాడననుకొనుట, యాత్మగ్లానినొందుట కూడను. ఇట్టి యాత్మాభిమానమును భగవంతుడుకూడ సమర్థించెను:-

“ఉద్ధరేదాత్మనాత్మానం నాత్మానమవసాదయేత్
ఆత్మైవహ్యత్మనోబంధు రాత్మైవరిపురాత్మనః
బంధురాత్మాత్మన స్తస్య యేనాత్మైవాత్మనాజితః
అనాత్మనస్తుశత్రుత్వే వర్తేత్తాత్మైవశత్రువత్” (గీతో.)

అటుగాక :- “మేము బ్రహ్మశలము నేర్చినవారము భగవంతుడు మనకు బుద్ధినిచ్చెను. సత్యాహింసలు మనసొమ్ములు మనవ్యవహారము సత్యము. ఇతరశక్తులు మనయెదుట నిలువజాలవు. సత్యము పల్కెదము. మనవాక్కు ఈశ్వరప్రేరణ” అను మొదలగు చాటింపు ‘అతిమానము’ ఫలము? పరాభవము - వైభవనాశము. అంతర్జగత్తు నం దుదాత్తభావధారణము, తదనురూప కర్తృచరణము, అభిమానము. ఆయంతర్భావనలను వాక్కుతో చాటించుట ‘యతిమానము’ అని పిండితార్థము.

“దేవాశ్చవాఅసురాశ్చ ఉభయే ప్రాజాపత్యాః పస్పృధిరే
తతోసురా అతిమానేనై వ కస్మిన్ను వయం జహురూమ?”
ఇతి స్వస్వే వాఽస్వేషు జహ్వతశ్చేరుః తేఽతిమానేనై వ పరా

బభూవుః తస్మాన్నాతి మన్యేత పరాభవస్య హైతన్ముఖం యదతి
మానః." (శత)

కనుకనే అన్యతసంహితులగు మనుష్యులకు సత్యా
గ్రహము దోషావహమని చెప్పబడినది. చివరకు "అభిమానా
త్మక సత్యాగ్రహ మావశ్యకము ఉపాదేయము. అతిమానా
త్మక సత్యాగ్రహ మనావశ్యకము దోషావహము. కనుక
త్యాజ్యము" అని నిష్కర్ష.

ఇక అన్యతభావప్రశ్న అనగా "మనుజు డెందుకు
అన్యతసంహితు డనబడెను? అన్నది విజ్ఞాప్యము:- వెరుక ఋత
సత్యవివేచనము నందు అంగిర సత్యమునకును, భృగువు ఋత
మునకు, జెందిన దంటిమి. ఏమనుష్యుల శారీరక కర్మాత్మయందు
సత్కర్మజనిత సత్సంస్కారాతిశ యాధానమువలన నంగిరస్త
త్వము ప్రధానముగ నుండునో వారు సామాన్య మనుజులు
గాక దేవతలే యగుదురు. ఇక దివ్యసంస్కారశూన్యులు,
యథాజాతులు, ఋత-భృగు ప్రధానులై అన్యతసంహిత
మనుష్యు లగుదురు. పుట్టుకతో నందరు నన్యతసంహితులే.
కారణము? ఆపోవాయుస్సోమ సమష్టి భృగువు. ఇదిఋతము.
ఇందలి మధ్యస్థ ఋతవాయువే మనుష్యప్రజాపతిచేతన కాధార
మగును. కనుకనే మనుజుని 'ఋతస్యప్రథమజా' అందురు.
ఇటు నీమంత్ర మవధేయము:-

"యోమాదదాతి సఇదేవమావ దహమన్న మన్నమదంత మద్మి
అహమస్మి ప్రథమజా ఋతస్య పూర్వందేవేభ్యో ఒమృతస్యనామ."

మనుజులకంటె స్వారమండల మందలి ప్రాణదేవతలు సత్యాంగిరోఁగి ప్రాధాన్యముచే సత్యసంహితులు. “సత్యసంహితావై దేవాః” అనుచో నీస్వారప్రాణదేవతలే గ్రహింపబడిరి. దివ్యసంస్కారయుక్త భౌమమనుజు దేవతలు, యజ్ఞాతిశయయుక్త యాజ్ఞాకర్షణజాతి వర్గమును ఈకోటికి జెందువారే. ఇంతకును, తనస్వాభావిక ఋతవాయువు నాధారముగాగల కారణముచే ఋతసంహితమనుజు డన్యతసంహితుడయ్యెననియే ఫలితార్థము.

మరియు :-మనుజునిస్వరూపనిర్మాణము శుక్రాహుతివలన గదా! శుక్ర మోషధిరూపాన్నము శరీరాన్నియందాహుతము కాగా కల్గును. ఓషధులు వృష్టిఫలములు. వృష్టిసోమరూపాంతరము. సోమము శ్రద్ధానామక చాంద్రాపో రూపాంతరము. ఇట్లు అప్తత్వమునే ఋత మనిచెప్పిరి. ఈదృష్టితోఁగూడ “ఇతి తుపంచమ్య మాహతావాపః పురుషవచసో భవన్తి” అను ఛందోగ సిద్ధాంతానుసారము ఋత-సౌమ్య-శుక్రజనిత ఋత సంహితమనుజు డన్యతసంహితుడే యగును. ఋతభావము స్వభావతః సత్య మర్యాదా వంచితముగదా. ఇక ఇంద్రియ సంచాలకమగు ప్రజ్ఞాన మనస్సును అన్నమయము, సౌమ్యము, కనుక ఋతము. ఇన్ని యమృతభావములచే మనుజు డాత్మ సత్యమును తదనుగృహీత ప్రాకృతిక స్వాధికారసిద్ధకర్మను ఊల్లంఘించును. ఋత ప్రజ్ఞాపరాధముచే సత్యాత్మ యవిద్యా

ద్యసృతదోష యుక్తమై స్వాభావికవికాసము తగ్గిన దగును. కనుకనే 'మనుష్యావై కే తిక్రామంతి' అని శ్రుతివచించెను.

సరియే :- ఈ యనృతభాష నియంత్రణకై అధికారసిద్ధ కర్మప్రవృత్తికై మనోబుద్ధులు స్వభర్మచ్యుతములు కాకుండుటకై యొక ప్రాకృతికమర్యాదా సూత్రముచే నియంత్రణము గావించుట యావశ్యకము. అందుకై మహర్షులు భిన్నభిన్న మర్యాదా దుర్గములను నిర్మించి వానివాని ద్వారములందు భిన్నభిన్న నియమములను పాలకులను నియమించిరి.

ఎట్లన :- బ్రాహ్మణుడు :- ఇతని యాధికారిక కర్మలు :- వ్యక్తి - సమాజ - రాష్ట్రములందుదయించు నాధ్యాత్మికదోషములను జ్ఞానోపదేశముద్వారా తొలగించుట, దివ్యసంస్కారానుష్ఠానముచే సమాజమందు నవీనజీవనసంచారము గావించుట, యజ్ఞకర్మలద్వారా ప్రాకృతికాధిదైవికమండలములను శాంతముగనుంచుట, శాస్త్రులగు క్షత్రియరాజు లుత్పథగాములగుచో, తపోయుక్తజ్ఞానశక్తిచే వారి నణచుట, నత్పథగాముల గావించుట, ఇవి యన్నియు నుపదేశభావమునకు జేందిన కర్మలు. ఉపదేశ మూలాధారము జ్ఞానశక్తి. తదాలంబనము శిరోయంత్రము (మస్తిష్కము).

విశ్వమందలి కొన్ని సాత్త్విక పదార్థములు శిరోయంత్ర సంబంధినీ జ్ఞానశక్తి కుపకారకములు. కొన్ని రాజస తామస పదార్థము లందు కావరకములు. ఇట్టిచో తమ యధికార కర్తా రూఢముగ గావలయు బ్రాహ్మణ వర్గము అందుకు దగిన నియ

మములను, పదార్థములను సేవింపవలయును ; విపరీతములను ద్యజింప వలయును. అటుగానిచో ధూమాది స్పర్శలచే విత్తనములు తమ ప్రజననశక్తి గోల్పోవునట్లు బ్రాహ్మణ్యము నిర్వీర్యమైపోవును. తక్కిన వర్ణముల విషయమునను యిదేవిధముగ నెరుంగ వలయును. అన్నివర్ణముల యాధికారిక కర్మలును, అందు నియంత్రితములైన ధర్మములును భిన్నభిన్నములు. వర్ణకర్మ ధర్మ సమప్తి రూపమగు నీవ్యవస్థయే చాతుర్వర్ణ్యము. దీనికి మూలభిత్తి సమాజము.

సమాజ సాపేక్ష వర్ణవ్యవస్థయే గాక, వ్యక్తిసాతీస్విక కల్యాణార్థమై కూడ నొక వ్యవస్థ యున్నది. అదే చతురాశ్రమ్యము. ఈ రెండు దుర్గములందును సురక్షితమైయుండు భారతీయవర్ణప్రజ యెన్నడును స్వాధికారసిద్ధ కర్మవిముఖము గాజాలదు. భారతవర్ష భారతత్వ, జగద్గురుత్వ-సర్వమూర్ధన్యత్వము లీ రెండు వ్యవస్థలపై ననే యాధారపడియున్నవి. అటు గాని నాడు భారతము భాహతమై తన సర్వస్వము బోగొట్టుకొనుట తథ్యము. ఆస్థితిం దలపోసినంతనే హద్యయము కంపించును.

ఇతి వైదికకర్మయోగ*

కర్మయోగవిజ్ఞానము.

కర్మతంత్ర వర్గీకరణము

వర్ణాశ్రమానుబంధి శాస్త్రీయ కర్మసమష్టియే భారతీయ కర్మయోగము. అదే యిహ-పరలోక సుఖాధికారము గల్గించునది. వర్ణాశ్రమ సంస్కార పరిచయము గల్గించుకొనుటయే కర్మయోగ పరిచయము. అమూటికి జెందని మానవ బుద్ధికల్పిత కర్మలెల్ల 'వికర్మలు' (శాస్త్రనిషిద్ధ విరుద్ధకర్మలు) 'అకర్మలు' (అవిహితా ప్రతిషిద్ధ నిర్లభక కర్మలు) నై హేయ కోటికి జెందును. అట్టివి భారతీయ హితసాధనము లెన్నడును గాజాలవు. దురూహ్య కర్మతత్త్వనిర్ణయమునందు, గీత పరమ ప్రమాణ మనుట సర్వసమ్మతముగదా! తదుక్త కర్మానుగమనము కల్యాణహేతువే గదా! నేటి కర్మమార్గ విభీషికను రెండువాక్యములచే భగవంతు డెట్లు నిరాకరించెనో అవలోకింపుడు.

1. యః శాస్త్రవిధి ముతస్సృజ్య వర్తతే కామకారతః

న స సిద్ధి మవాప్నోతి న సుఖం న పరాంగతిమ్

2. తస్మాచ్ఛాస్త్రం ప్రమాణంతే కార్యకార్య వ్యవస్థితౌ
జ్ఞత్వా శాస్త్రవిధానోక్తం కర్మ కర్తు మిహోర్హసి.

కొందరు 'శాస్త్రీయకర్మలు పరలోకహితకరములు. అవి మంచివే, ప్రస్తుతము శరీర కల్యాణము కావలయును. ఆకలి

యున్నపు డాలోకముమాట యెక్కడ? కనుక, ఇప్పుడు ఐహి కాభివృద్ధి కలుగునంతవరకు నా కర్మలం గట్టిపెట్టవలయు” నందురు. ఆయవివేకుల దుర్బుద్ధి నిరాకరణమునకే భగవంతుడు ‘న పరాంగతిమ్’ తో ‘న సుఖం’ అని జేర్చవలసి వచ్చెను.

శాస్త్రవిరుద్ధ కర్మలు మొదట సిద్ధములేకావు. ఘృణా క్షరన్యాయమున నేడే నొకటి సిద్ధించినను ఆ లోకసుఖము మాట యడుగనే యక్కరలేదు. ఇక ఈ లోకమందే నను పట్టు మని పది దినములపా టుండునట్టి సుఖము నై న గల్గింపజాలక తదీయ సుఖాభాస రక్షణార్థము మరల నెన్నో శాస్త్రవిరుద్ధ కర్మలను గావింప దలంపులను రేకెత్తించును. కావింపజేయును. దుఃఖసంతానము నవిచ్ఛిన్నము గావించును.

శాస్త్రీయకర్మ లాత్మకు జెందునవి. పారలౌకిక సుఖకార కములు మాత్రమే యనుకొనుట మూర్ఖత. అవి యుభయ లోకతారకము లనియే భగవ దభిప్రాయము. ఉత్తమజ్ఞానము (బ్రహ్మబలము) ప్రవృద్ధపరాక్రమము (క్షుత్రబలము) కృషి-గోరక్షా వాణిజ్యములు, (విద్యబలము) సేవాధర్మము (శూద్ర బలము) వ్యక్తిస్వాతంత్ర్యము, సామాజికవ్యవస్థ రాజనీతి, ఈ మొదలుగాగల వెల్లను శాస్త్రప్రవిషయములే. వీనిని యధా శాస్త్రముగ ననుగమించిననే సుఖప్రాప్తి. (గీతావిజ్ఞాన మందలి శాస్త్రనిర్వచన మరయ దగినది.) శాస్త్రమన:-ప్రత్యక్షద్రవ్యలు, ఆపులు, మహర్షులు, ప్రకృతిరహస్యము నాధారముగ నెరింగి

నిర్వచించిన విధినిషేధాత్మక, కర్తవ్యాకర్తవ్య వచనసంగ్రహముగదా! సామాన్యులు కర్తరహస్య మెరుంగజాలరు. కనుక వారుభయవిధ కల్యాణములకై యామహర్షుల యాదేదేశముల ననుగమింప వలసినదే. (చూడుడు యోగసంగతి.)

తాకిక సారతాకిక కర్తలవిధి నిషేధములం గూర్చి శాస్త్రాదేశము లేమి? అన్నది శాస్త్రమునే యడుగవలయును. ప్రకృతము గీతానుబంధి కర్మయోగమును గూర్చి తెలిసికొందము. గీత విధి నిషేధాత్మక శాస్త్రముకాదు. అట్లనుకొని మన్వాది విధినిషేధాత్మక గ్రంథముల నుపేక్షించువారు పొరపడుచున్నారు. ఆ పొరపాటును గీత “తస్మాచ్ఛాస్త్రం ప్రమాణం తే” “ఉపదేక్ష్యన్తి తేజ్ఞానం జ్ఞానిన స్తత్త్వదర్శినః” “తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయా” ఇత్యాదులచే సవరించుచున్నది. ఏమి చేయవలయు? ఏమి చేయరాదు? అన్నది మన్వాది శాస్త్రవిషయము. గీతాప్రతిపాద్యవిషయ మదికాదు. ఎట్లు చేయవలయు నన్నదే గీతాప్రతిపాద్యము. అందు, ఎట్లు? అనగా బద్ధతి-కౌశలము (ఆచరణరహస్యము-కర్మసిద్ధి వెంటనే లభించుట కనువైన యుపాయము.) అను రెండు భావములు గలవు. అందును పద్ధతియన్నదియు ధర్మశాస్త్రవిషయమే. కౌశలముంగూర్చియే గీత వివరించును. ఈ కౌశలమే గీతయందలి బుద్ధియోగము. ‘యోగః కర్మసు కౌశలమ్’.

నే టి గీ తా భ క్తి.

మన్వాది శాస్త్రములు సామయికములు. వాని యాదేశములు స్వార్థమయము లనుకొనువారు గీతతో సంతృప్తు లగుదురు. కానిండు, గీతయు కర్తవ్య ప్రతిపాదన సేయుపట్టునందు ధర్మ శాస్త్రానుసారముగనే వ్యవస్థ సేయుచున్నది. చూడుడు 'మన మేమి చేయవలయు' నను ప్రశ్నకు సమాధానము గీతంబట్టియే చెప్పుకొందు మనుకొనువారు గీతోక్త కర్మ మార్గమే సర్వశ్రేష్ఠమని నిష్కామ కర్మం గూర్చి చాటించు మహానుభావులు, గీతా గ్రంథ పత్రములం దిరుగ వేయునపుడు, గీత యెట్టి నిష్కామకర్మ నాదేశించుచున్నదో, అధికారి భేద భిన్న స్వధర్మభేదము నాధారముగా గొని యెట్లు కర్మ వర్గీకరణ మాచరించుచున్నదో నిష్పక్షపాత దృష్టితో నవలోకించిరా? దయయుంచి చూచి యవధరించి యూచరింపుడు :

1. న తదస్తి పృథివ్యాం వా, దివి దేవేషు వా పునః
సత్త్వం ప్రకృతిజైర్ముక్తం, యదేభిష్యా త్రిభిర్గుణైః
2. బ్రాహ్మణ క్షత్రియ విశాం శూద్రాణాం చ పరంతప!
కర్మాణి ప్రవిభక్తాని స్వభావ ప్రభవైర్గుణైః
3. శమోదమః తపః శౌచం శాంతిర్జ్ఞానమేవ చ,
జ్ఞానం విజ్ఞాన మాస్తిక్యం, బ్రాహ్మం కర్మ స్వభావజం
4. శౌర్యం తేజో ధృతిర్దాక్షిణ్యం దేహాప్య పలాయనమ్,
దాన మిశ్వరభావశ్చ క్షాత్రం కర్మ స్వభావజం,

5. కృషి గోరక్ష వాణిజ్యం వైశ్యం కర్మ స్వభావజం
పరిచర్యాత్మకం కర్మ శూద్రస్యాపి స్వభావజమ్
6. స్వే స్వే కర్మణ్యభిరతః సంసిద్ధిం లభతే నరః
స్వకర్మ నిరతః సిద్ధిం, యథా విందతి తచ్ఛుణు,
7. యతః ప్రవృత్తి ర్భూతానాం, యేన సర్వమిదం తతమ్
స్వకర్మణా తమభ్యర్చ్య సిద్ధిం విందతి మానవః
8. శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణః పరధర్మాత్ స్వనుష్ఠితాత్
స్వభావ నియతం కర్మ కుర్వన్నాస్తితి కిల్బిషమ్
9. సహజం కర్మ కాంతేయ ! సదోనమపి న త్యజేత్
సర్వారంభా హి దోషేణ ధూమేనాగ్ని రివావృతాః
10. స్వభావజేన కాంతేయ ! నిబద్ధః స్వేన కర్మణా,
కర్తుం నేచ్ఛసి యన్మోహాత్ కరిష్యే త్యవశోఽపితత్
11. శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణః పరధర్మాత్ స్వనుష్ఠితాత్
స్వధర్మే నిధనం శ్రేయః పరధర్మో భయావహః..”

అహర్నిశలు గీతాభక్తిం జాటించుకొనుచు కర్మసిద్ధాంత మందు గీత సర్వాగ్రణి యనుకొనువారు పై శ్లోకము లందలి యా దేశముల నాచరణయం దుంచుటకు స్వప్నమందైన బ్రయ త్నించిరా? గీత యాదేశించు పరాగతి - సుఖముల రక్షింప గొంచెమైన యన్నించిరా? “యజ్ఞ దాన తపః కర్మ న త్యాజ్యం కార్యమేవ తత్” అను నాదేశ పునరుజ్జీవనకై యించుక వశాఞ్చ త్తాపమైన నొందిరా? “యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్యః పర్జన్యా దన్న సంభవః” అను వచనమూల్య మెరింగి, రాష్ట్ర బుభుక్షుజ్వాల

శాంతింపజేయ దలపోసిరా? అనావృష్ట్యతివృష్ట్యాదులవలన నగు నపాయశోధనకై ప్రకృత్యనుగ్రహము నొందు కోరిక యైన గలిగినదా? “ఉపదేశ్యంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానిన సత్త్వదర్శినః” అను నాదేశము శిరసావహించియేనా నేడు గ్రహింపబడుచున్న జ్ఞానోపదేశములు వెలయుచున్నవి?

ఆహా! గీతాభక్తి యనుపేర తత్త్విద్ధాంతము లిచ్చనచ్చి నట్లు దంచివేయ, భగీరథయత్నము లాచరింపబడినవి. శాస్త్రములంగూర్చి యుపేక్షా-మిశ్రిత నిందలు గావింపబడుచున్నవి. వర్ణాశ్రమధర్మములు రాష్ట్రావసతి కారణములుగ నెంచబడుచున్నవి. బ్రహ్మ-క్షత్రియబలము లుపేక్షింప బడుచున్నవి, విట్కూర్చద్రబలములకు సర్వోచ్ఛాసన మీయబడుచున్నది. స్వాతంత్ర్య మనుపేర, నాబాలవృద్ధ మందరు నమర్యాదితులు-ఉచ్చంఖలులు గా గోరుచున్నారు. ఇదే స్వాతంత్ర్యమా? రాజనీతి కిదే భీభత్సరూపమా? ఈ నీతిధర్మ బలముగొనియాహిందూత్వరక్షణ గావలసినది? ఇదేనా గీతాదేశము? ఇదేనా గీతోక్త కర్మతంత్ర వర్గీకరణము? గీతాక్షరముల నవలోకింపుడు కనులు మూసికొని యీ యుద్దామ వాసనోదర్కములంగూర్చి మననము సేయుడు.

వర్ణా-శ్రమ-సంస్కార కర్మల మూటికంటె కర్మయోగమందు విమర్శింపదగిన దేదియు లేదని మొదటనే చెప్పితిమి. దేశ-కాల-చాత్ర-ద్రవ్య - శ్రద్ధా - పద్ధతి - కాశ లాదిభేదములచే ఈమూటికి, భేదము లనంఖ్యములగును. అయినను ఇవి

యన్నియు నారుకగ్మలం దంతర్భావములుగ నెన్నిరి. ఇదే భారతీయ, సుప్రసిద్ధ షట్కర్మవాదము, “షట్కర్తాణిని నేది నే” అన్నది అనుగమవచనము కనుక ఈ కర్మషట్కమము ననేక వర్గములుగ విభజింపనచ్చును. అందు గొన్నివర్గముల నీప్రకరణ మందు చూతము.

1. సంస్కారనిబంధన షట్కర్మలు.

సంస్కార తారతమ్యము :— లౌకిక-వైదికకర్మ లెల్ల నుపకారకములే, కాని, ఆ యుపకారకత్వము వాని యనుష్ఠాన యోగతంబట్టియు, అధికారముంబట్టియు, నుండును. ఎట్టి యుత్కృష్ట-విశిష్టకర్మయేని, తత్కర్త కనుష్ఠానయోగ్యతలేనిచో చేతగానివాని వంటవలె నతిశయాధాయకము గాజాలదు. వర్ణకర్మలు వర్ణయోగ్యతంబట్టి విభక్తములై నవి. వర్ణయోగ్యత ఆయా వర్ణములందు పుట్టువునుండియు నున్నను, నొకవిధమగు, విశేష సంస్కారిక కర్మలద్వారా ప్రస్ఫుటిత మగును. వాని ‘నధికారసమర్పకకర్మ’ లనవచ్చును. ఇందు గొన్ని- తలదండ్రులును, కొన్ని విద్యాప్రదాతయగు నాచార్యుడును, కొన్ని తనంతదానును అనుష్ఠింప వలసి యుండును. “చేసినవా డనుభవించు” నను కర్మవాద సామాన్య సిద్ధాంతమున కీసంస్కారిక కర్మలం దీయొకచోటనే అపవాదము. తలదండ్రులు నాచార్యుడు కర్మచేయగా తచ్చుభోదర్కము సంస్కార్య-(సంస్కృత) వ్యక్తి యనుభవించును.

సంస్కారకర్మలు లేక, ప్రకృతిప్రదత్త వర్ణబీజమును మరింత మలినపరచు కుసంస్కారజనక కుకర్మలాచరించి (పూర్వ) జన్మసిద్ధ సంస్కారాతిశయముం బోగొట్టుకొన్నవాడు వర్ణధర్మానుగాములగు నాధికారిక (స్వాభావిక) కర్మలందు బ్రవృత్తుడుగాజాలక మరింత యావరణ దోషముచే కలిగిన తమఃప్రధానమగు నిచ్చుచే నంతకంటె నసత్కర్మలందే ప్రవృత్తు డగును. మలినకాచగతిచే వెడలు సూర్యప్రకాశము స్వతఃశుద్ధమయ్యు మలినముగనే ప్రవర్తించును గదా !

ఆత్మయందు కొలదిప్రకాశ మున్నంతవరకు నీవ్యక్తి యాగంతుక కుసంస్కారములకు రోతవడినను కుసంస్కర్త దోషముచే ధారావాహికములగు నలవాటులకు లొంగిపోవును. అప్పు డాత్మజ్యోతి యుత్తరోత్తర మధికాధిక మలినముకాగా తానాచరించు దుష్టకర్మలే మంచి వని వాదించుటకు గూడ సిద్ధపడును. ధర్మకర్మలు కల్పితము లనియే వానికి దోచును. కారణము? అప్పు డతని యాత్మజ్యోతి పూర్వోక్త మలినకాంతిప్రసారమైనలేక పూర్తిగ నవరుద్ధమై పోవును. నేడు దేశము చాలవరకీగతినే పట్టినది.

మానవసమాజ త్రైవిధ్యము :—ఈ సంస్కార తారతమ్యములం బట్టి మానవసమాజమును భగవంతుడు మూడు శ్రేణులుగ నెంచెను. గీతానుసార మాశ్రేణులు (1) కృతాత్మ, (2) విధేయాత్మ, (3) అకృతాత్మ అను పేరుల నందెను.

1 శాస్త్రతత్త్వ పరపారగాములు, విదితవేదితవ్యులు, సిద్ధావస్థాపనులు అగు కర్మయోగు 'లారూఢులు' లక్ష్యముంజేరిన వారు కృతకృత్యులు కనుక వారే కృతాత్ములు. యుక్తయోగు లనియు వీరి నందురు. వీరు సర్వశ్రేష్ఠులు, కశ్చిన్నర్యాదా యుక్తులు (కశ్చిన్నాంవే త్తితత్త్వతః) ఇది మొదటి విభాగము.

(2) పూర్వసంస్కారములు శుభములు. ఇపుడును సుకృతకర్మప్రవృత్తి వర్ణానుకూలము. కనుక నాత్మయందలి ప్రకాశరశ్మిలు ఆంశికరూపముచే వికసితములు. శాస్త్రశ్రద్ధ యా సితతాపూర్ణము. ఆత్మోద్ధారమందిచ్చు; ఇవి కలవా రారురుక్షులు, తమ జిజ్ఞాసా ప్రభావముచే శాస్త్రీయ కర్మానుస్థానము ద్వారా ఆత్మదోష పరిమార్జనము గావించుకొనుచు నొకనాడు ఆరూఢు లయ్యెదరు. ఈ శాస్త్రవిష్ణులను, జిజ్ఞాసువులను, ఆరురుక్షువులను, గీత :- 'విధేయాత్మ లన్నది' వీరే 'యుంజానయోగులు' ఇది రెండవ విభాగము.

(3) ఇక మూడవతరగతివారు సంఖ్యయందు పై రెండు తరగులను మించినవారు. కుసంస్కారవశమున నాత్మప్రకాశ మణగిపోగా, నా మాలిన్యమున నణుమాత్రమును సత్కర్మ ప్రవృత్తి లేక ఆత్మ - పరమాత్మ - స్వర్గ - నరక - ముక్తి - యజ్ఞ - దాన - తప - ఇష్టా - పూర్త - దత్త - దేవ - ద్విజ - గురుశుశ్రూష - శ్రాద్ధాది శాస్త్రీయకర్మలందు విలువయుంపక తత్తత్త్వములను ఎరుంగవలయు నను నిచ్చయైన లేక ఘోరాతిఘోరానాత్మకర్మల గావించియు నాత్మపరితాప మన్నదిలేక మెలంగువారు. వీరి

యాత్త సర్వానుభవశూన్య పాపాణాది జడపదార్థములందు
వలె ప్రకాశరహితమై యుండును. అర్థసంచయ, కృపణతా,
మోహాది వివిధపాశబద్ధులై యుండు వీరియందు దివ్యభావము
మొలకయై తదు. గీత వీరి 'అకృతాత్త' అన్నది. 'సర్వజ్ఞాన
విమూఢు' లగు వీరిని సముద్ధరణ మసంభవము. 'జాయస్వ'
'ప్రాయస్వ' యను ధారావాహిక చక్ర మందు బడు వీరచి
కిత్సులు.

“యేమేమతమిదంనిత్య మనుతిష్ఠన్తిమానవాః

శ్రద్ధావంతోఽనుసూయంతో ముచ్యన్తే తేఽపికర్తృభిః

యేత్వేతదభ్యసూయన్తో నానుతిష్ఠన్తిమానవాః

సర్వజ్ఞానవిమూఢాస్తా విద్ధినష్టానచేతసః ”

సాంస్కారిక కర్మలు :—ఆగంతక-సంచిత దోషములం
బోనడచి, యథాధికార శాస్త్రీయకర్మలందే యారూఢినొం
దించి, వర్ణధర్మచ్యుతి లేకుండ స్వరూపరక్ష గావింపనై షడ్విధ
సాంస్కారిక కర్మవిధాన మేర్పరుపబడినది. అధ్యాత్మసంస్థయం
దున్న బ్రహ్మ-దేవ-భావములు రెండును సంస్కరింప బడవల
యును గనుక సంస్కారములును, బ్రాహ్మ-దేవ భేదముచే
రెండు విధములు. మొత్తమారు. ఇవి ముందుజెప్పనున్న-కర్మ
షట్కములకు మూలప్రతిష్ఠలు. కనుక నీసాంస్కారిక కర్మ
షట్కము ముందుగ జెప్పనయ్యెను. (వీనివివరణము సంస్కార
విజ్ఞానమం దరయనగును.) (ప్రస్తుతమీ సంస్కారనిబంధన
షట్కర్మపరిలేఖ మాత్రము చాలును.

1. గర్భసంస్కారములు	(8)	శోధకములు	} బ్రాహ్మములు	} షట్కర్మాణి దినేదినే.
2. అనువ్రతసంస్కారములు	(8)	విశేషకములు		
3. ధర్మశుద్ధిసంస్కారములు	(5)	భావకములు		
4. పాకయజ్ఞసంస్కారములు	(7)	శోధకములు	} దైవములు	
5. హవిర్యజ్ఞసంస్కారములు	(7)	విశేషకములు		
6. సోమయజ్ఞసంస్కారములు	(7)	భావకములు		

2. ఉదర్కనిబంధనషట్కర్మలు

కర్తలు :- జ్ఞానపూర్వకములు, శుభసంస్కారములకు; అశుభసంస్కారములకును జనకములు. పరిణామమే యుదర్కము. ప్రకృత మేకర్తలవలన శుభాశుభవాననా సంస్కారములుత్పన్నము లగునో అవి యేయే శ్రేణులుగ విభజింపబడినవో అట్టి పరిణామజనక కర్తలంగూర్చి విచారితము. అందువలన దీని కీశీర్షిక తగును.

పుణ్యపాపనిర్మూలకై :- కార్యస్వరూపముంబట్టి కారణము ననుమానింతురు. కర్తరూప కారణమునకు కార్యరూప ఫలములు శుభాశుభము లని రెండుభేదములు కనుక తజ్జనకమగు కర్తయు రెండు భేదములు కలదియే యగును. పుణ్యోదర్క (శుభఫలక) కర్త పుణ్యకర్త. పాపోదర్కజనకము పాపకర్త. ఇందు మొదటి దధ్యాత్మసంస్థ కుత్తరోత్తర వికాసమునకును, ఊర్ధ్వగమనమునకును, శ్రేయోభావమునకును గారణమగుటచే 'శ్లోవసీయసము' (శ్వేతశ్వేతసీయాన్-ఉత్తరోత్తర వృద్ధింగతః) అనియు, రెండవది ఆత్మపతనకారణ మగుటచే పాతక మనియు బ్రసిద్ధము లైనవి. అదియు నిదియు గూడ మూడేసి విధములు.

ఇట్లుదర్శనిబంధన పుణ్యాపాప కర్తవ్యయుయు, నారుభాగములు. మొదటి మూటి పరిణామము శుభము. రెండవమూటి పరిణామ మశుభము. ఇంకొకవిషయ మిట జ్ఞప్తియుంపదగినది. మనజన్మాదికారణములు (జాత్యాయుర్భోగములు) పుణ్యాపాప కర్మలు కావు. వానివలన గలిగి సంచితములైన శుభాశుభ సంస్కారములే వానికి బ్రవర్తకములు.

పుణ్యాపాపము లతీంద్రియపదార్థము లని మున్ను యోగ సంగతి యందనుకొంటిమి. అంతర్దృష్టి యనబడు విజ్ఞానదృష్టి లేనిచో వాని నెరుంగుసాధనము లేదు. అది యాత్మకు జెందినది. ఆత్మకు సూర్యునితో సంబంధము. కనుక పుణ్యాపాప పరిచయము నలయుచో విజ్ఞానఘనుడు, ఆత్మప్రతిష్ఠయు, సహస్రాంశువు నగు సూర్యునే శరణొందవలయును.

సూర్యుడే తనయందున్న జ్యోతిర్గౌ ఆయు నామక మనోతాత్రయి యందలి ఆయు నామక మనోతాద్వారా, మన యాత్మకు బ్రతిష్ఠ యని యాశ్రమవిజ్ఞానమునం జెప్పి యుంటిమి. ఈ ఆయుఃప్రాణమునుండియే ఆత్మస్వరూపము వెలసినది. అనగా: ఆయుఃప్రాణమే మనోవాగ్గర్భితమై మనప్రజ్ఞానాత్మ యగును. ఈవచనము నరయుడు:-

“యావైప్రజ్ఞా సప్రాణః యగప్రాణః సాప్రజ్ఞా-సహ
హ్యేతావస్థిన్ శరీరేవసతః-సహోత్తిష్ఠతః-సహోత్కా-మతః-
ప్రాణోస్తిప్రజ్ఞాత్తా తం మాం ఆయు రమృత మిత్యుపాస్వ”
(కాపీ)

దీనిచే ప్రాజ్ఞలక్షణ భూతాత్మ సూర్యోత్పన్నము సూర్యాంశ యని తేలును. ఇంకను “సూర్యఆత్మా జగత స్తస్మషశ్చ” అనియు గలదు గదా! ఇక :—ఆత్మఘనుడూ సూర్యు డంశి, జీవాత్మ తదంశ- అంశ అంశి కనుగత మగుచో వృద్ధ్యన్తుభము విచరీతగతి నొందుచో అంశియొక్క ఘన భావము నొందక హాసోన్తుభమునగును. చివరకు:—మనభూతాత్మ స్వప్రభవ మగు సూర్యతత్త్వము ననుగమించుచో శ్వః-శ్వః(దినదినము-ఉత్తరోత్తరము) శ్రేయోభావము, వృద్ధి-వికాసము నొందును. విరుద్ధది గనుగామి యగుచో నుత్తరోత్తరము పతనోన్తుభ మగును. మొదటి దభ్యుదయము. రెండవది ప్రత్యవాయము. ఇవి ఫలము లయ్యును తజ్జనకములగు కర్మలను గూడ అభ్యుదయకర్తలు ప్రత్యవాయకర్తలు అందురు.

ఇందు మొదటివానిచే నిహమంతు ప్రజ్ఞానాత్మసంశ్లిష్ట విజ్ఞానాత్మ వికాసము కలుగును. అందు వలన సర్వవైభవ నమృద్ధియు స్థూలశరీర పరిత్యాగానంతరము సూర్యది గుపల క్షీత దేనయాన మార్గానుగమనముచే పారలౌకిక స్వర్గసు ఖాధికారమును. రెండవవానిచే:—నిహమున బుద్ధివికాసము లేమియు లోకవైభవవంచనయు పరమున సూర్యప్రతిది గుప లక్షీత పితృయానమా ర్గానుగమనము నర కాధికారముగా లభించును. ఇట్లు వానియం దుభయలోక కల్యాణము వీనియం దుభయతఃపతనమును సిద్ధము.

అభి=ఎదురుగ ఉత్=పైకి అయ=పోవుట= సూర్యుని
కెదురుగ బైకిపోవుట= అభ్యుదయము ప్రతి=విపరీతముగ
అవ=క్రిందికి అయ=పోవుట= సూర్యునకువిరుద్ధముగ క్రిందికి
బోవుట=ప్రత్యవాయము అని పదార్థములు. (1) తేజోమ
యేంద్రపథాన దేవతాయుక్త సౌర (అదితి) మండలము ప్రకాశ
మయము జ్యోతిర్ఘనము-తదనుగృహీత గగనమార్గము దేవ
యానము శుక్లమార్గము అభ్యుదయ సంస్కారయుక్తాత్మ దీని
ననుగమించి దేవస్వర్గప్రతిష్ఠితమగును. (2) వృత్రప్రథా నాసుర
యుక్త విరుద్ధభాగము దితిమండలము అంధకారపూర్ణము
తమోమయము, తదనుగృహీత గగనమార్గము, పితృయాణ
మార్గము, కృష్ణమార్గము. ప్రత్యవాయ సంస్కారయుక్తాత్మ
దీని ననుగమించి నరకమునకు బాత్రమగును. ఇట్లు అభ్యుదయ
ప్రత్యవాయ నిమిత్తక పుణ్య పాప భేదములచే నాత్మగతియు
రెండు విధములు. కర్మతారతమ్యమున నీ రెండు గతులును
108 భాగములుగ నున్నవి. వాని వివరణమున కిది తావుగాదు.
శ్రుతియు - గీతయు, నీ గతుల నిట్లు సూచించెను :

“ద్వేస్సృతీలశృణవం పితౄణాతుహం దేవానా ముతమర్త్యానాం
తాభ్యామిదం విశ్వమేజత్ సమేతి యదంతరా పితరంమాతరంచ”

(యజు)

“శుక్ల కృష్ణే గతీహ్యేతే జగతః శాశ్వతీ మతే

ఏకయా యాత్యనావృత్తి మస్యయాఽవర్తతే పునః” (గీత)

ఒకపు ఉభ్యుదయ ప్రత్యవాయ సంస్కారములు పుణ్య
పాప కర్మ జనితము లగుటచే పుత్రస్థానీయము లనియు, అవియే

మరొకపు డుక్ఠ రూపముననుండి పుణ్యపాప కర్మలకు బిత్తు
స్థానీయము లనియు జెప్పబడును. శుభకర్మ జనిత శుభోదర్శ
లక్షణ శుభవాసనయే అభ్యుదయ సంస్థారము. ఇది కాలాంత
రము నందు డుక్ఠరూపమై శుభకర్మ ప్రవృత్తి కల్గించును. ప్రత్య
వాయ విషయమునను యిట్లే యూహింప వలయును. సంచిత
వాసనా వ్యూహమే సంచిత కర్మ. సంస్కారాత్మకము. ఇది
పూర్వజన్మ సంచిత ముత్తరజన్మ శుభాశుభ కర్మప్రవృత్తి
కారణ మగును. భారతీయుల అదృష్ట (భాగ్య) వాదమున కీ
సంచిత వాసనా వ్యూహమే మూలము.

✓ భాగ్యానుసారము కర్మ సేయుదుమా ? కర్మానుసారము
భాగ్య మేర్పడునా ? భాగ్యమున కధీనులమా ? స్వతంత్రులమా ?
అన్నదొక జటిల సమస్య. కనుక నే 'కవయోష్యత్ర మోహితాః'
"గహనాకర్మణో గతిః" అను వచనములు వెలసినవి. 'అత్యాజ్య
కరోపనిషత్తు'నందు. గీత యీ ప్రశ్నలకు నిశ్చిత సమాధానము
లిచ్చినది. ఈ జన్మమం దాచరించు కర్మలు ముందు జన్మకు
సంస్కారరూప భాగ్య నిర్మాణముం గావించును. పూర్వజన్మ
కర్మ సంచిత భాగ్యపరిణామ మీ జన్మకర్మలు. ఈ రెండును
రథచక్రముల ట్లన్యోన్యాశ్రితములు.

ఇందు, కుసంస్కార దోష నిరోధార్థమే 'గర్భాధానాది
సంస్కారములు వెలసినవి. ఇట్టిచో, కర్మ, భాగ్యమును నిర్మిం
చును అందుము. భాగ్యము కర్మప్రవృత్తికి గారణము. గర్భా

ధానాది సంస్కారములు, శాస్త్రీయచార వ్యవహారానుగమనము, మొదలగు వానిచే సంచిత కునంస్కార (భాగ్య)బలము నిర్వీర్య మగును. ఇంతకు అన్యుదయరూప శుభవాసన శ్వశ్రేయసము. దీనివలన నాత్మ యుత్తరోత్తరము వికసిల్లును. ప్రత్యవాయరూపాశుభవాసనపాతకము. ఇది యాత్మ పతనకారణము. అది పుణ్యము, ఇది పాపము. తత్తత్సంస్కార జనకములు పుణ్యపాపకర్మలు. నీని వలన నాత్మయు, బుణ్యాత్మయో, పాపాత్మయో యగును. ఇది పుణ్య పాపశబ్ద రహస్యార్థము.

‘ఇక నిరుక్తి : పవనార్థక పూర్ణో లేక శుభార్థక పుణ్ (పూర్ణో పవనేక్యాది - పుణ కర్మణిశుభే తుదాది) ధాతువుల నుండి పుణ్యశబ్దము వెలసినది. ఇందు మొదటిదాని యర్థము (పునాతి-ఆత్మానం, యత్, తత్) ఆత్మస్వరూపముం బవిత్రము గావించుకర్త. సంస్కారము, ఫలము, పుణ్యము. రెండవదాని యర్థము:-పుణ మర్హతి లేదా పుణే సాధు ర్యత్ = శుభభావమునకు దగిన-సమర్థమైన కర్త పుణ్యము. చివరకు:-ఏకర్మ-సంస్కార ఫలముల ననుగమించుటచే ఆత్మ స్వరూపరక్షయగు ఆత్మయందు శుభసంస్కారాధాన మగు ఆత్మకు శుభఫలప్రాప్తి యగు నట్టి కర్మ పుణ్యకర్త యని తేలును.

ఇక పాప :- శబ్దము. దీని నిర్వచనము కొంచెముచిక్కుగదోచును. పా + అపః సముచ్చయము పాపము. సా = రక్షాభావసూచకము, అపః = రక్షావృత్తి గొట్టివేయుటను సూచించును.

వస్తుస్వస్వరూప సుస్థితి స్వాస్థ్యము అసత్కర్మల వలన నాస్థితి చెడును. కనుక నా యసత్కర్మ :- పా = (స్వాస్థ్యం, ప్రతిష్ఠా- ఆత్మనః స్వాభావికీస్థితిః) తతః; అపః = (అపగమః) యస్యా త్తనో యేనకర్మా తత్ పాపమ్ అను నిర్వచనానుసారము పాపము. పా (రక్షా) విఘాతము పాపము. అప శబ్ద మపగ మార్థ సూచకము. 'యేనకర్మా ఆత్మనః పా = రక్షా; అపగతా భవతి' అన్నదే పాపము.

ఇంకొకవిధముగ :- ఏకర్మ ఆత్మయొక్క పాభావమును (ప్రతిష్ఠాభావమును స్వరూపరక్షక భావమును) రక్షింప నమర్థము కాదో అదే "పాం = ఆత్మరక్షకం ప్రతిష్ఠాభావం నపాతి నరక్షతి" అన్నచో పాప మనబడును. ఆత్మస్వరూప రక్షా సాధక శుభసంస్కారమును నష్టపరచుకర్మ పాపము.

వేరొకవిధముగ :- 'అపగతా అపః = పాపః' అనవచ్చును. ఇదే విజ్ఞానసమ్మతము. అపః = అన్నది ఆత్మయొక్క స్వాభావిక జీవనప్రవాహ సూచకము. ఏకగ్రచ్చే నది యవరుద్ధము, నష్టము, దూషితము అగునో అది 'అపగతా-అపః = అను నిర్వచనానుసారము' 'అపాపము' ఇదే యాదృచ్ఛిక భావప్రధానతచే స్థితి విలోప సూచక కారక లోపముకాగా 'పాప' ముగా బరిణమించును. ఏశబ్దముచేనైన నా శబ్దవాచ్యపరార్థ మూల (స్వాభావిక) స్థితి జెప్పవలయుచో నా పదార్థవాచకశబ్ద మూలస్వరూపమునకు దదనురూప నిర్వచనము సేయుటయు, పదార్థమూలస్వరూప వికృతి జెప్పవలయుచో తద్వాచక శబ్ద

మూల స్వరూపమును గూడ వికృతముగావించుటయు, నిరుక్త శాస్త్ర నియమము. 'అపాప' శబ్ద మాత్రస్వరూప వికృతి సూచక మగుటచే నా శబ్దముగూడ వికృతమై 'పాప' ముగ బరిణతమైనది. ఈకర్మ ఆత్మయొక్క మూలస్థితి విఘాతకము.

మరొకవిధముగ :- ఆత్మ స్వాభావికప్రకృతియే 'అప' "ఇతితు పంచమ్యా మాహుతా వాపః పురుషవచనో భవన్తి" అన్నట్లు ఆత్మకు భోగాయతనరూపమగు లింగశరీరము అప స్ఫులవలననే నిర్మితమైనది. 'అప' శబ్దము. నిమ్నభావమును, నిమ్నగతిని, పతనమును, సూచించును. ఏకర్మచే బైనిచెప్పు బడిన యాపోమయ శరీరము నీచగతినొందునో ఆకర్మ 'అప గతా ఆపః' అను నిర్వచనముంబట్టి 'అపాపము' అకారలోపము కలుగగా 'పాప' మనబడును.

శ్వః శ్రేయస్-ఏనస్-నిరుక్తి

సాధారణముగ ఏనస్, ప్రత్యవాయ, అఘ, దుష్కృత-కిల్బిష మొదలగు శబ్దములును, శ్వఃశ్రేయస్, అభ్యుదయ, ప్రాయశ్చిత్త, సుకృత, కల్యాణ మొదలగు శబ్దములును, సమా నార్థము లనుకొందురు గాని, విజ్ఞానదృష్టి కవి దేని కదే వేరై నవి. మొదట ఏనస్ శబ్దము గైకొందము. ఇందు :- 'ఆ-ఇన్ అస్' అను మూడుభాగము లున్నవి. 'నామైకదేశే నామగ్రహణమ్' అను న్యాయముచే ఇన్ అనగా ఇనః అనగా స్వామి అధిపతి అని యర్థము రోదసీత్రై లోక్యాధిపతి సూర్యుడు కనుక నతడు

‘ఇహః’ అనబడెను. ‘అ’ యన నభావము (లేదు) ‘అన్’ అనగా భావము సత్త అస్తిత్వము కాగా :— ఏ కర్మచే ఆత్మ తన ప్రభువగు స్వామివంక కనుగతము కాదో ఆకర్మ ‘ఏనన్’ అనబడును. ఆత్మసత్తను సూర్యుని వంకనుండి తొలగించుకర్మ ‘ఏనన్’ దీనికి ప్రతిద్వంద్వి ‘శ్వశ్రేయస్’ శబ్దము. ఇవిరెండు నొకజంట. అభ్యుదయ - ప్రత్యవాయము లొకజంట. మొదటిజంట కర్మ రూపము. దానివలన నగు సంస్కారరూపము రెండవజంట. అయినను ‘తాచ్ఛబ్ద్వి’ న్యాయముచే నాయా సంస్కారము గల్గించుకర్మలకు నాయా సంస్కారనామములే యిడబడినవి. మొదటిజంట స్థూలకర్మలు. రెండవజంట సూక్ష్మములగు కర్మ సంస్కారములు. కార్యములు. ఉదర్కములు. ఇదే ఈజంటల పార్థక్యవివేకము.

అఘ - ప్రాయశ్చిత్త - అభ్యుదయ - ప్రత్యవాయనిరుక్తి.

అఘమునకు శ్వశ్రేయసము, ప్రత్యవాయమున కభ్యుదయము వలె అఘశబ్ద ప్రతిద్వంద్వి ప్రాయశ్చిత్తశబ్దము. ఈరెండును కర్మవిశేషములు. అభ్యుదయనామక శుభసంస్థార జనక కారణాత్మక స్థూలకర్మలను శ్వశ్రేయసము లంటిమి గదా! అనుకూలనిమిత్తము లున్ననే యవి నిర్విఘ్నములుగ నెరవేరును. ‘కారణ’మున్నను ప్రతిబంధకసామగ్రి యుండుచో ‘కార్యముజరుగదు’ అను న్యాయమున్నదికదా! అట్టి శ్వశ్రేయస ప్రతిబంధకమగు నది అఘము. ‘నామైకదేశ’న్యాయప్రకా

రము అ=అభ్యుదయమును, ఘ=హంతి=సోగొట్టునది అఘము.
అకారం=అభ్యుదయసంస్కారాభిభవద్వారా అభ్యుదయజనక
కర్మనిమిత్తం హంతితి అఘః అని నిర్వచనము. దీనికి ప్రతిద్వంద్వి
ప్రాయశ్చిత్తశబ్దము దీనికంటె విపరీతార్థముకలది.

ఏనామ కాశుభకర్మనుండి ప్రత్యవాయరూపాశుభ
సంస్కారము కల్లు నంటిమిగదా! దీనికి బలముగూర్చునిమిత్త
ములు వెనుకటి, యిప్పటి జన్మసంచితము లుపస్థితములగుచో
శ్వశ్రేయసప్రవృత్తి యవరుద్ధముకాగా ప్రత్యవాయసంస్కార
ములే పెరిగిపోవును. కనుక నావిపత్తి తొలగింపనై 'ప్రాయ
శ్చిత్త'మను నుపాయ మేర్పడినది. ఇది ప్రత్యవాయజనక కర్మ
నిమిత్త ప్రతిబంధకము. అభ్యుదయసంస్కారాధాయకము నగు
కర్మవిశేషమునని దీని పేరే చెప్పును: ప్రాయః=గతావస్థాసూచ
కము. అట్టి గతభావచయనము (చితి, సంగ్రహము, ఆధానము)
చిత్తము. ప్రాయోభావ పునశ్చయనమ్ ప్రాయశ్చిత్తమ్.

మరొకవిధముగ :- శ్వశ్రేయస కర్మానుగమనముచే
నాత్మయు దభ్యుదయసంస్కార ముప్పతిల్లినది. ఆత్మవికాసము
కల్గినది. అభ్యుదయక కర్మగావింపబడినది. కాని అందలి శుభ
సంస్కారము నష్టమైనది. తదభ్యుదయనిమిత్త ప్రతిబంధకము
(శుభసంస్కార ప్రతిబంధకము) ఏదో ఆ కర్మయే అఘము.
దీనిచే అభ్యుదయనిమిత్తక శుభసంస్కార మున్నను ఫలింపదు.
పారమేష్ఠ్య సామాహుతిరూప శ్వశ్రేయస కర్మనుండి వెలసిన
సావిత్రాగ్నియందు సంస్కారరూపమున నున్న ప్రకాశప్రసార

రూపాభ్యుదయనిమిత్తము, మేఘాత్మక ప్రతిబంధకము వ్రాపింపగా స్వప్రకాశప్రసారక్రియ యం దనమర్థమైనట్లు ఇట నభ్యుదయమును ఆత్మాభ్యుదయసమర్థమై యుండును.

ప్రాయశ్చిత్త మియఘకర్మకు బ్రతిద్వంద్వి. అఘము మేఘ మన్నచో నిది వాయువువంటిది. దీనిచే నామేఘరూపాఘము పోగా ఆత్మసూర్యాభ్యుదయ మెప్పటియట్లు వికసించును. ఇది యావరక (కర్మ) నాశకము. ఎట్లన :- ప్రత్యవాయనిమిత్తకములగు దేనన్కర్తలచే ప్రత్యవాయనంస్కారము కల్గి ఆత్మయొక్క స్వాభావికవికాస మణగిపోగా నా ప్రత్యవాయమునకు బ్రత్యవాయ మగుటచే బ్రత్యవాయ మనియే చెప్పబడుకర్మ (ప్రత్యవాయనిమిత్త ప్రతిబంధక, అశుభసంస్కార ప్రతిబంధక కర్మ) యే ప్రాయశ్చిత్తము. అనబడును.

ఇంకొకవిధముగ :—అభ్యుదయ-ప్రత్యవాయము లను సంస్కారములు రెంటికిని సాక్షాత్తుగ (ప్రక్షానాత్మ) ఆత్మతో సంబంధము (లేపనము) కలదు. ఇక తత్ప్రతిబంధకము లగు నఘ ప్రాయశ్చిత్తములకు ఆత్మతో నాక్షాత్సంబంధములేదు. ఆత్మాభ్యుదయమే ఆత్మోదయము. ఇక ఆత్మోదయకారణభూత శుభసంస్కారము (శుభోదర్శము) కూడ నభ్యుదయమనబడును. ఈదృష్టితో శుభోదరకరూప శుభసంస్కారము లభ్యుదయనిమిత్తము లనియు ననవచ్చును. ఇక 'తాచ్ఛద్వి' న్యాయముచే అభ్యుదయము లనియు ననవచ్చును. వస్తుతః శుభసంస్కారము లభ్యుదయ (ఆత్మోదయ) నిమిత్తములే

కనుక, అఘమున కాత్మతో గాక అభ్యుదయనిమిత్తక శుభ సంస్కారముల తోడనే సంబంధము.

ఇట్లే :- ఆత్మప్రత్యవాయ మాత్మపతనము. ఇందుకు గారణములగు అశుభసంస్కారములును ప్రత్యవాయములే యనబడును. ఇట్లు అశుభోదర్శనంబు పాశుభసంస్కారము ప్రత్యవాయనిమిత్త మగును. తాచ్ఛద్విన్యాయముచే ప్రత్యవాయమే నాబడును. వస్తుతః అశుభసంస్కారమే ప్రత్యవాయ నిమిత్తము. కనుక ప్రాయశ్చిత్తమున కాత్మతో సాక్షాత్సంబంధముగాక ప్రత్యవాయనిమిత్తములగు అశుభ సంస్కారముల తోడనే సంబంధము.

ఆత్మోదయ హేతువులగు అభ్యుదయనిమిత్తరూప శుభ సంస్కారముల స్వరూపమును దూషితముగావించుటే 'అఘ కర్మ' పని. ఆత్మపతనకారణములగు ప్రత్యవాయనిమిత్తరూపాశుభసంస్కారస్వరూపముం జెడగొట్టుటయే ప్రాయశ్చిత్త కర్మపని. అఘకర్మ ఆత్మపతనమునకును ప్రాయశ్చిత్త మాత్మోదయమునకును సాక్షాత్కారములు కావు. ఆత్మోదయావరణ కారణములు శ్వశ్చేయసేనస్సుల వలన గల్గు శుభాశుభసంస్కారములే. ఇందు ఆత్మవికాసక శుభసంస్కారబలము నావృతముగావించుటయే అఘకర్మపని. ఆత్మపతన హేతువులగు ప్రత్యవాయజన కాశుభసంస్కారములను నిర్బలముగావించుటే ప్రాయశ్చిత్తము పని. ఈదృష్టితో నీయఘ-ప్రాయశ్చిత్తము లను మూడవజంటను వెనుకటి రెండుజంటలకు వేరుగా నెన్నవచ్చును.

వి వ రణ ము లు

(1) మిథ్యాభాసణ మఘకర్మ. అంగుచే అభ్యుదయ నిమిత్తరూప శుభసంస్కారము అతిశయశూన్య మగును. ఏతన్నివృత్తికిని జాంద్రాయణాది వ్రతలక్షణ ప్రాయశ్చిత్తము గావలయును. గోమయలిప్త యవచూర్ణ (నియత) గ్రాసాహారముచే నఘజనిత దుష్టవాసన తొలగును. పోయినయాత్మ శక్తి మరల (నం) చిత మగును. ప్రాయశ్చిత్తార్థ మిదేగదా! అఘబలముం బట్టి ప్రాయశ్చిత్త మంతగనో, అంత కెక్కుడు గనో బలముగ నుండును.

(2) ఉదాహరణము :- స్వార్థపరాయణ=తనకర్మ - విత్తములం దానే యుపయోగించుకొనుట. 'చిన్నినాబొజ్జకు శ్రీరామరక్ష' అనుకొనుట అఘపాత్రుడగుట. స్వార్థమూలకము లగు కర్మ, విత్తాదు లఘరూపములు. స్వార్థి అఘరూప పాపాన్నభోక్త. 'భుంజతేతేత్వఘంపాపా యేషచంత్యాత్మకారణాత్.'?

ఇందుకు బ్రాయశ్చిత్తము:-తనకర్మ సంపత్తులను, పరమార్థములకు వినియోగించుట. అందువలన గతించిన యాత్మ శక్తి మరల సంచిత మగును. ఇక :- అఘము లనేకవిధములు. ప్రాయశ్చిత్తములు ననేకవిధములు. కనుకనే ధర్మాచార్యులు, అఘకర్మలను పాతకాతిపాత కోపపాతక మహాపాతకా ద్యనేక భేదములుగ నెంచిరి. ఇందు కొన్ని మలినీకరణములు, కొన్ని సంకరీకరణములు, కొన్ని జాతిభ్రంశకరములు. వానివాని స్వరూపములనుబట్టి ప్రాయశ్చిత్తవిధానము లేర్పడియున్నది.

(3) మాతృగమనాదు లతిపాతకము లను సఖములు. వీనికి అగ్నింబడుట తప్ప నింకొక ప్రాయశ్చిత్తములేదు. “మాతృ గమనం దుహితృగమనం స్నుషాగమన మి త్యతి పాతకాని.

శ్లో. “అతిపాతకినస్తేవ్వితే ప్రవిశేయర్హ తాశనమ్

న హ్యన్యానిష్కృతిస్తేషాం విద్యతేహికథంచన” (విష్ణుస్మృతి)

(4) బ్రహ్మహత్యాదులు మహాపాతకము లను సఖములు. ఇవి యాచరించు వారి సహవాస భోజనాదులు గావించువారును మహాపాతకులే. అశ్వమేధయజ్ఞానుష్ఠానము భూమియందలి యెల్లతీర్థములను సేవించుట వీనికి బ్రాయశ్చిత్తములు.

“స్తేనోహిరణ్యస్య సురాంపిబంశ్చ గురోస్తల్పమావసన్ బ్రహ్మహః చైతే పతంతిచత్వారః పంచమశ్చాచరం స్తైరితి అథహ యఏతానేవం పంచాగ్నీన్ వేద నసహతైరప్యాచరన్ పాప్మనా లిప్యతే శుద్ధః పూతః పుణ్యలోకోభవతి యఏవంవేద” (ఛాందో)

“బ్రహ్మహత్యా, సురాపానం, బ్రాహ్మణనువర్ణహరణం, గురుదారగమన మితి మహాపాతకాని, తత్సంయోగశ్చ, నంవ త్సరేణపతతి, పతితేనసహచరన్ ఏకయాన భోజన శయనైః, యశానప్రావమాఖైః సంబంధైస్తుసద్యఏవ, శ్లో. అశ్వమేధేశుద్ధేయః మహాపాతకిన స్త్విమే

పృథివ్యాం సర్వతీర్థానాం తథానుసరణేనచ” (విష్ణుః)

(5) మహాపాత కాఘతుల్యములే అనుపాతకనామ

కాఘములును అగుటచే వానికిని యజ్ఞ-తీర్థాటనములే ప్రాయశ్చిత్తములుగ నెన్నబడినవి.

“యాగస్థస్య క్షత్రియస్యవై శ్వస్యచ రజస్వలాయాశ్చ అంతర్వత్స్విశ్చ అత్రిగోత్రాయాశ్చ అవిజ్ఞాతస్యగర్భస్య శరణాగతస్యచఘాతనం బ్రహ్మహత్యానమాని కౌటసాక్ష్యం సుహృద్వధః, ఏతౌసురాపానసమా, బ్రాహ్మణస్యభూమ్యుచహ రణం సువర్ణ స్తేయసమం పితృవ్య మాతామహ మాతుల శ్వశుర నృపప త్న్యభిగమనం గురుదారగమనసమమ్ పితృష్వస్రమాత్మ స్వస్ర స్వస్రగమనంచ శ్రోత్రియ ర్ద్వి గుపాధ్యాయ మిత్ర పత్న్యభిగమనంచ స్వనుః సఖ్యాః సగోత్రాయాః ఉత్తమ వర్ణా యాః కుమార్యాః అత్యజాయాః రజస్వలాయాః శరణాగతా యాః ప్రవ్రజితాయాః నిక్షిప్తాయాశ్చ అభిగమనం గురుదార గమన సమమేవేతిభావః.

“అనుపాతకిన స్త్యేతే మహాపాతకినోయథా
అశ్వమేధేనశుద్ధ్యన్తి తీర్థానుసరణేనచ.”

(6) మిథ్యాభాషణ విశుద్ధతా వేదనిండ గురునిండ వేద స్వాధ్యాయపరిత్యాగము. గృహ్యగ్నిపితృమాత్మపుత్రాదిసంబంధ విచ్ఛేదము, పలాండులశునగృంజనమద్యమాంసాద్యపేయాభోజ్య పదార్థభక్షణము, ఇత్యాదు లుపపాతకములు. వీనికి జాండ్రయ నాదులు ప్రాయశ్చిత్తములు.

(7) బ్రాహ్మణవీడ, మద్యపానము, కౌటిల్యము, పశు మైధునము మొదలగునవి జాతిభ్రంశకరములు. ‘సాంతపన

ప్రాజాపత్య కృతః కర్మ ప్రాయశ్చిత్తము. ఇట్లే సంకరీకరణాదులను తత్తత్ప్రాయశ్చిత్తములను స్మృతులవలన నెరుంగవలయును. ఇక్కడకే విస్తర మయినది.

“ప్రకీర్ణ పాతకేజ్ఞత్వా గురుత్వమథలాఘవమ్
ప్రాయఃచిత్తం బుధఃకుర్యాత్ బ్రాహ్మణానుమతః సదా.”

ఇక :- సుకృత దుష్కృత కల్యాణకిల్బిషములను గూడ జూతము. అందు సుకృత దుష్కృత ద్వంద్వము వెనుకటి మూడు యుగములకంటె విశేషమహత్వయుక్తముగ నెన్నబడినది. శ్వశ్చేయసకర్మజని తాభ్యుదయనామక శుభసంస్కారోత్పత్తిని నిరోధించు కర్మవిశేషము దుష్కృతము. యవల కంకురోత్పత్తిశక్తి యున్నను ధూమసంసర్గముచే నాశక్తి మూర్ఛితమగును. ఎంతచేసిన నిక నవి మొలకెత్తవు. నీటితో తడిపెదము. అది శ్వశ్చేయసకర్మ. కాని ధూమసంబంధరూప దుష్కృతము యవబీజనాశము చేసినది. కనుక నాకర్మ ఫలించదు. జలసేచనమువలన నెత్తిన మొలకం బాడుసేయు రుద్ర వాయు సంచారాదిరూప కర్మ ‘అఘము’ బీజనాశమువలన నంకురోత్పత్తికే మోనముతెచ్చిన ధూమాది సంసర్గరూపకర్మ దుష్కృతము. వస్త్రమునకు రంగునుబోగొట్టి దాని నతిశయ శూన్యము గావించు కర్మ అఘము. మొదట నావస్త్రమునకు రంగేయంటకుండ జేసిన తైలలింపనాది కర్మ దుష్కృతము. ఇదే యీరెంటికిని భేదము.

ఈ దుష్కృతకర్మసంస్కారముచే నెంతో పుణ్యకర్మలు, తదతిశయములు నష్టములగును. పూర్వజన్మముననో ఈజన్మముననో గోబ్రాహ్మణాది వధరూప మహాదుష్కృతకర్మ యాచరించినవాని వీర్యము దగ్ధమగును. ఉత్తరజన్మమం దిట్టివాని కెంతబోధించినను ఎట్టి దివ్యసంస్కారములను గావించినను వర్ణధర్మానుకూల నత్కర్మప్రవృత్తియే కలుగదు. అట్టి దుష్కృతులకు ఎంతచెప్పి బోధించినను కుసంస్కారములు పోవు. శుభసంస్కారము లంటవు.

ఏనస్కర్మనుండి కలుగు ప్రత్యవాయనామ కాశుభసంస్కారోత్పత్తిని నిరోధించు కర్మవిశేషము సుకృతము. దీని వలన ఏనస్కర్మవలన నగు కుసంస్కారములు తొలగును. దివ్యసంస్కారములే బలవంతములగును. సుకృత-దుష్కృత సంస్కారములు రెండును సంచితములై యున్నపుడు దుష్కృతవశమున గ్రోధాదులు కల్గి దుష్కార్యము నారంభింపబోయినను సుకృతసంస్కారాతిశయముచే విచారపరివర్తన కల్గి పూర్వముకల్గిన కువేచారము సువిచారముగ బరిణత మగుటయు గలదు. ఇందు వలన నావరకు నాస్తికులుగ నున్నవా రాస్తికు లగుటయు, ఆస్తికులుగ నున్నవారు నాస్తికు లగుటయు నగపడుచున్నది.

అభ్యుదయసిమిత్రభూత శుభసంస్కారము నభ్యుదయమన్నట్లే కల్యాణసిమిత్రభూత సుకృతకర్మను కల్యాణమందురు. సుకృతమువలన నగు నాత్మహరిపూర్ణతయే కల్యాణము. సుకృతము తండ్రి. కల్యాణము పుత్రుడు. సుకృతము వృక్షము.

కల్యాణము ఫలము. శుభఫలానుగామియగు సంస్కారమే ఆత్మకు ప్రాతిస్వికకళ. దానిప్రభావమువలననే మనుజుడు* పుణ్యాహలక్షణ బ్రాహ్మదినమందు శబ్ద ముచ్చరింప-(జీవననం చాలమందు) సమర్థుడగుచున్నాడు. అవయవరూప కళలచే అవయవియగు శరీరస్వరూపము సురక్షితముగ నుండును. అట్లే అనేకవిధ శుభఫలానుగాములగు కళల సహయోగముచే నాత్మస్వరూపము ప్రతిష్ఠితముగ నుండును. ఈకళాత్మకసంస్కార ప్రవర్తకము-రక్షకమునగు నతిశయవిశేషమే కల్యాణము.

ప్రత్యవాయనిమిత్తభూతాశుభసంస్కారమును ప్రత్యవాయ మన్నట్లే కిల్బిషనిమిత్తభూత దుష్కృతమును గిల్బిషమందురు. దుష్కృతము వృక్షము. కిల్బిషము ఫలము. కళాసమృద్ధి వంచితమగు నాత్మయొక్క అశాంతిలక్షణాపరిపూర్ణతయే కిల్బిషము. కల్యాణము సుఖ-సంపత్తి-స్వాస్థ్యరూపము. కిల్బిషము దుఃఖ విపత్తి రోగాత్మకము.

✓ నిష్కర్ష :- పాడైనవస్త్రముం బాగుసేయుట ప్రాయశ్చిత్తము. మొదటనే వస్త్రముం బాడుగాకుండ రక్షించుకొనుట సుకృతము. ఈ సుకృతభావముచే ఆత్మకు స్వస్తి (కల్యాణ) భావ పూర్వక గమనము కలుగును. ఆత్మస్వరూపరక్షయగును. దానికి మలిన మంటదు. కనుక సుకృతమును శాంతి స్వస్థ్యయన మనియు నందురు. ఉత్పన్నరోగచికిత్స ప్రాయ

* యజమాన కల్యాణ-స్వస్థిభావములకై యుచ్చరింపబడు మంత్రములు పుణ్యాహవాచనము ఇదే స్వస్థివాచనము నాబడు.

శ్చిత్తము. రోగోత్పత్తినిరోధము స్వస్థ్యయనము. స్వాస్థ్యము. ఇదే సుకృతము. శాస్త్రము లీసుకృతమునే యెక్కుడుగ మీమాంస సేయును. ఏలయన:-ఈ స్వస్థ్యయనకర్మలకు మన దైనికజీవనముతో ఘనిష్ఠసంబంధము. (వీనినిగూర్చి ముందు ప్రకరణమున బ్రసంగింతము) ప్రకృతము :-పుణ్యాహస్వరూప సమర్పకము స్వస్తిభావప్రవర్తకము నగు కర్మయే సుకృతమని వివరణము.

ఇట్లు శ్వశ్శేయస, ఏనన్-అభ్యుదయ, ప్రత్యవాయ, అఘ, ప్రాయశ్చిత్త, సుకృత, దుష్కృత, కల్యాణ కిల్బిష, భేదముచే పుణ్యపాపకర్మలు అయిదుజంటలు. ఇందు శ్వశ్శేయ సాభ్యుదయ ప్రాయశ్చిత్త సుకృత కల్యాణములు పుణ్యాత్మకములు, ఉపాదేయములు. తక్కినవి పాపాత్మకములు నికృష్టములు, హేయములు. ఈపరిలేఖ నవలోకింపుడు.

- { 1. శ్వశ్శేయసం అభ్యుదయప్రవర్తకగుణసంస్థారజనకం, సత్కర్మ-పుణ్యమ్
2. ఏనన్, ప్రత్యవాయప్రవర్తకగుణసంస్థారజనకం, అసత్కర్మ-పాపమ్

- { 1. అభ్యుదయ:-శ్వశ్శేయసకర్మజనిత గుణసంస్కారాత్మకం అభ్యుదయ ప్రవర్తకత్వా దభ్యుదయ నామకం కర్మ-పుణ్యం
2. ప్రత్యవాయ:-ఏనకర్మజనిత అగుణసంస్కారాత్మకం ప్రత్యవాయప్రవర్తకత్వా తప్రత్యవాయ నామకం కర్మ-పాపమ్.

- { 1. ప్రాయశ్చిత్తమ్-ప్రత్యవాయనిమిత్త కాగుణసంస్కార ప్రతిబంధకం-కర్మ పుణ్యం
2. అఘమ్-అభ్యుదయనిమిత్త గుణసంస్కారప్రతిబంధకం కర్మ-పాపం

- { 1. సుకృతమ్-ప్రత్యవాయనిమిత్త కాగుణసంస్కారవిఘాతకమ్ కర్మ-పుణ్యమ్
2. దుష్కృతమ్-అభ్యుదయనిమిత్తక గుణసంస్కారవిఘాతకమ్ కర్మ-పాపం

- { 1. కల్యాణం-సుకృతజనిత లోకవైభవలక్షణ కర్మ-పుణ్యం
2. కిల్బిషం-దుష్కృతజనిత దారిద్ర్యాదిలక్షణ కర్మ-పాపమ్.

ఈయెదు జంటలును పారస్పరిక సమన్వయమువలన
మూడుజంట లగును. ఎట్లన :- శ్వశ్రేయననామక శాస్త్రసిద్ధ
సత్కర్మలకు తజ్జని తాభ్యుదయ ప్రవర్తకములై యభ్యుదయ
నామ మొందిన శుభోదర్శక లక్షణ శుభసంస్కారాత్మక
కర్మలం దంతర్భావము. ఇట్లే ఏనోనామక శాస్త్రవిరుద్ధాసత్త
ర్మలకు తజ్జనిత ప్రత్యవాయ ప్రవర్తకములై ప్రత్యవాయ
నామమొందిన అశుభోదర్శకలక్షణ అశుభసంస్కారాత్మక
కర్మలందే అంతర్భావము. ఈ యంతర్భావ రహస్య మేమన :-

శుభకర్మ-శుభసంస్కారములు రెండును శ్రేయోభావ
ప్రవృత్తికారణము లగుటచే శ్వశ్రేయసము లనవచ్చును.
ఇట్లే :- అశుభకర్మ-అశుభసంస్కారములు రెండును ఏనోభావ
ప్రవృత్తికారణము లగుటచే ఏనన్ములే యనవచ్చును. ఇక :-
సంస్కారాత్మక కర్మలను అభ్యుదయ ప్రత్యవాయ శబ్దములచే
'తాచ్చబ్ధ్య' న్యాయాధారముచే వ్యవహరించి యున్నాము
వస్తుతః అవి కర్మలే కావు గదా! అవి శుభాశుభ సంస్కార
ఫలములు. ఫలోత్పాదకత్వముచేతనే సంస్కారకర్మల కాపేరులు
వెలసినవి. అభ్యుదయ ప్రత్యవాయశబ్దములు సంస్కారఫల
వాచకములు. వీనికి వేరుగ బేరుండవలయుచో శ్వశ్రేయసేన
శబ్దములే ఎదుటికి వచ్చును. కర్మ-కర్మజనిత సంస్కారములు
రెండును అభిన్నము లగుటయే ఈ సమన్వయమునకు మూలము.

ఇట్లే కల్యాణకీర్తిషములకు సుకృతదుష్కృతములం
దంతర్భావము. సుకృతఫలము కల్యాణము. దుష్కృతఫలము

కిల్బిషము. ఈరెండు నొక తెగలోని జంటలు కనుక నీయంత
ర్భావము తగును. ఇట్లు పాప-పుణ్యములకు మూడేజంటలు.
ఇదే రెండవషట్కర్మ వర్గీకరణము.

ఇందు పుణ్యములు మూడును ఉదయానుగాములు.
క్రమముగ శుభసంస్కార ప్రవర్తకములు. ప్రత్యవాయనిమిత్త
ప్రతిబంధములు. ప్రత్యవాయనిమిత్త విఘాతకములు. కనుక
ఆత్మభ్యుదయసాధకములు. అభ్యుదయ కర్మలు.

ఇక :- పాపములుమూడును, పతనోన్ముఖములు. క్రమ
ముగ అశుభసంస్కారప్రవర్తకములు. అభ్యుదయనిమిత్త ప్రతి
బంధకములు. అభ్యుదయనిమిత్తవిఘాతకములు. కనుక ఆత్మకు
బ్రత్యవాయసాధకములు. ప్రత్యవాయకర్మలు. ఇందు పుణ్య
(సత్) కర్మ లుపాదేయములు. తక్కినవి త్యాజ్యములు.

ఉదర్కనిబంధన షట్కర్మపరిలేఖ

1. శ్వేత్రేయసమ్-అభ్యుదయమూలక శుభసంస్కారప్రవర్తకం-సత్కర్మ
2. ఏనః-ప్రత్యవాయమూలక అశుభసంస్కారప్రవర్తకం-అసత్కర్మ
1. ప్రాయశ్చిత్తం-ప్రత్యవాయనిమిత్త ప్రతిబంధకం-సుకర్మ
2. అఘం-అభ్యుదయనిమిత్త ప్రతిబంధకం-వికర్మ
1. సుకృతం-ప్రత్యవాయనిమిత్త విఘాతకం-కర్మ.
2. దుష్కృతం-అభ్యుదయనిమిత్త విఘాతకం-అకర్మ.

ఇందు మూడు పాదేయములు. మూడు త్యాజ్యములు.
'షట్కర్మాణిది నేది నే' జ్ఞానసహకృతకర్మయే గీతోక్త కర్మ
యోగము. జ్ఞానము నాధారముగా గొనక యే కర్మయు నిష్ప్ర

న్నమే కాదని గీతదృష్టి. కర్మ ప్రవర్తకజ్ఞానము :- సద్జ్ఞానము, విరుద్ధజ్ఞానము, అజ్ఞానము అను మూడుభాగములు కనుక తత్తదాధారమున నగు కర్మలును, సత్కర్మ-వికర్మ-అకర్మ లను మూడు భేదము లగును. ఉన్నదున్న టైరుంగుట సద్జ్ఞానము. విరుద్ధముగ నెరుంగుట విరుద్ధజ్ఞానము. ఏమియు నెరుంగకుండుట అజ్ఞానము. జ్ఞానకర్మల యీరెండు వివర్తములందును సద్జ్ఞాన సత్కర్మలు దైవీసంపత్తులు. తక్కిన నాల్గును ఆసుర సంపత్తులు. విశ్వమందు దైవీసంపత్తుల కంటె ఆసురీసంపత్తులధికము. (దేవతలు 33 గురు, అనురులు 99 గురు. జ్ఞానప్రధాన దేవతలు ప్రజాపతికి గనిష్ఠసంతానము. బలప్రధానానురులు జ్యేష్ఠసంతానము) కనుకనే మచుజులందును దుఃఖవంతులెక్కుడు. దుఃఖవిముక్త్యుపాయము సద్జ్ఞాన సత్కర్మ లక్షణబుద్ధియో గానుష్ఠాన మొకటే.

శాస్త్రసిద్ధకర్మలకు మూల మా మహర్షుల సద్జ్ఞాన వ్యవస్థిత సత్కర్మ. సురాపాన బ్రహ్మహత్యా గమ్యాగమనాది శాస్త్రవిరుద్ధ కర్మ విరుద్ధజ్ఞానమూలక వికర్మ. శాస్త్రమందు విధాన నిషేధములులేని నిరర్థకకర్మ లజ్ఞానమూల కాకర్మలు. నీని వలన సాక్షాత్తుగ బాపపుణ్యములు లేవు. వికర్మలు ప్రత్యవాయ జనకములు, పాపములు. సత్కర్మ లభ్యుదయ జనకములు. పుణ్యోదరకములు. తృణచ్ఛేద, వృధాహాస్య, వృధా భ్రమణాదులు నిరర్థక కర్మలు. ఇవే అకర్మలు. పుణ్యకర్మల (సత్కర్మల) కు నిమిత్తభూతము లగు శుభోదరక (శుభసం

సారములకు ఆవరకములు. అవిద్యామూలకములు. ఈమూడు కర్మలను భగవంతు డిట్లు స్పష్టీకరించెను.

“కర్మణోహ్యపిబోధవ్యం బోధవ్యంచవికర్మణః
అకర్మణశ్చబోధవ్యం గమనాకర్మణోగతిః.”

అభ్యుదయజనకము, ప్రత్యవాయవినాశకము నగునది సత్కర్మ. అభ్యుదయవినాశకము ప్రత్యవాయజనకము నగునది వికర్మ. అభ్యుదయ నిమిత్త ప్రతిబంధక మగునది అకర్మ. ఈమూడును పై జెప్పినట్లు 6 భాగము లగును. లేదా మరొక దృష్టితో :- సత్కర్మలు మూడు, అనత్కర్మలు రెండు, అకర్మ యొకటి, మొత్త మారనవచ్చును.

(1). అభ్యుదయజనక శ్వఃశ్రేయసకర్మసత్కర్మ. సత్త నగా సత్తాభావము, ప్రతిష్ఠాతత్త్వము, సత్కర్మవలన నీయాత్మయొక్క సత్తాభావము వికసిల్లును. కనుక వీనిని సత్కర్మలు (సత్తానుబంధికర్మలు) అన వచ్చును. (2) ప్రత్యవాయ విఘాతక మగు ప్రాయశ్చిత్తకర్మ సుకర్మ. దీనివలన అఘముచే జెడిన యాత్మశాంతి మరల బ్రతిష్ఠిత మగును. అది సుఖము కనుక దీనిని సుకర్మ (శాంతి-సుఖప్రదకర్మ) యనదగును. (3) ప్రత్యవాయనిమిత్త ప్రతిబంధక స్వస్వయనకర్మ (సుకృత కర్మ) కర్మ. ఇట్టి కర్మలచే నున్నతి-పతనములు లేవు. స్వరూప స్థితి మాత్రమే. కనుక వీనిం గేవల ‘కర్మ’ శబ్దముచే వ్యవహరింప వచ్చును. ఇట్లు సత్త-శాంతి-స్వరూపస్థితులంబట్టి సత్క-

ర్మలను సత్కర్మ-సుకర్మ-కర్మ లను మూడు విభాగము లను కొనవచ్చును.

ఇక :-1 ప్రత్యవాయ జనకములగు నేనకర్మలచే నాత్మ తనయొక్క స్వాభావికగతికి విరుద్ధముగ బోవును. 2 అభ్యుదయ విఘాతక మగు నఘకర్మయు ఆత్మవిరుద్ధ గమనమునకే నిమిత్త మగును. కనుక నీ రెంటిని వికర్మ లందుము. పోగా :-అభ్యుదయనిమిత్త ప్రతిబంధక కర్మలు నిర్లక్షకకర్మలు. వీని సకర్మలు (కర్మసంపత్తి వంచితకర్మలు) అనవచ్చును. ఇందు సత్కర్మ-సుకర్మ-కర్మలను 'రమణీయకర్మ' లనియు, దుష్కర్మ-వికర్మ-అకర్మలను 'కపూయకర్మ' లనియు వ్యవహరింతురు. సత్కర్మ త్రయి సకామ వృత్తిచే స్వర్గకారణము. నిష్కామవృత్తిచే ముక్తికారణము నగు. తక్కిన మూడు నే స్థితియందైన 'నర కామైవ' ఇది యుదర్కనిబంధన పట్కర్మమిమాంస.

స్వ స్త్య య న క ర్మ లు

వెనుక పాపపుణ్య మిమాంసావసరమున 'స్వ స్త్యయన కర్మ'లం గూర్చి కొంచెము చెప్పితిమి. మనమునేడు ఇతరములగు శాస్త్రీయకర్మలవలె అభ్యుదయ ముఖ్యకారణములగు వీనిం గూడ విడిచితిమి. ఏమి చేయవలయును? శాంతి యెట్లు లభించును? ఇత్యాదులకు సమాధానములు చాలవరకు నీకర్మలకు జెందినవే. యోగ్యత లేమిచేతను, దేశకాల దోషములచేతను ఇతరములగు శాస్త్రీయకర్మల ననుగమింప జాలము. ప్రస్తుత

స్థితిగతులంబట్టి అందుకు దగినంత తీరికయులేదు. యోగ్యతలును లేవు. ఇక గల్యాణోపాయమేమి? అన్నచో నమాధానమొ ప్రకరణము.

మన శారీరక, మానసిక, బౌద్ధపరిస్థితులను శాంతి స్వస్థి భావములం దుంచుకో వలయుచో రాత్రింబవళ్లు కొన్ని విశేష నియమముల ననుగమింప వలయును. అవియే 'స్వస్థ్యయనములు.' వీనివలన నాత్మస్వరూపస్థితికి బతనములేక అది శాంతి సుఖసమృద్ధముగ నుండును. ఉదయాదిగ మరల నుదయఘర్వంతము గావించు భోజన శయ నోపార్జనాదులం దెట్లు ప్రవర్తింపవలయును? ఎవరితో నెట్లు వ్యవహరింపవలయును? అను ప్రశ్నలకు నమాధానము లీ ప్రకరణము నందు విచార్యములు. స్థాలీపులాక న్యాయమున గొన్నింటిని మాత్రమే యిట జూపెదము. వివరములు పెద్దలవలనను ధర్మశాస్త్రముల వలనను ఎరుంగ నగును.

(1) ఉత్థానము :- బ్రాహ్మముహూర్తమందు మేల్కొనవలయును,

“రాత్రే శ్చపశ్చిమేయామే ముహూర్తాయ స్తృతీయకః
స బ్రాహ్మ ఇతి విఖ్యాతో విహితః సంప్రబోధనే”. (నిర్ణయామృత)
ఇది శారీరక స్వాస్థ్యదృష్టితో గూడ నుపకారమే.
“బ్రాహ్మేముహూర్త ఉత్తిష్టేత్ స్వస్థో రక్షార్థ మాయుషః”
మరియు అపుడు ప్రాతస్సవనీయదేవతలు దివ్యశక్తులను మనకిచ్చెదరు. సవిత, అశ్వినులు, బ్రహ్మదులు 'ప్రాతర్యావాణ'

దేవతలు. తమప్రేరణ చతుర్బలము, జ్ఞానబలము, మనశీయనై, త్రైలోక్యమందును రశ్మిప్రసారము గావించుదురు. ఈ ప్రాకృతిక శక్తిగ్రాహక పాత్ర బుద్ధియుక్తమనస్సే. కనుక నపుడు నిద్రించుట, పాత్రను బోరగించినట్లే. దివ్యదానవిభూతివంచితల మగుదుము. కనుక నపుడు శయ్యాపరిత్యాగ ముచితము. పిమ్మట గావింపబోవు కర్మలందెల్ల నిది పరమప్రధానము. ఇది లేని నిద్రాప్రియులు, దివ్యశక్తివంచిత లగుట యటుండ స్వాస్థ్యము నకుగూడ దిలాంజలులు విడచి స్వార్థసాధక శాకికకర్మలందు గూఢనపూర్ణులే యగుదురు.

ఏలన :- పూర్ణ తాప్రవర్తక మగు ప్రేరణాత్మక సవితృ బల వంచితలగు నీ శయాభు, భాగ్యశాలురు, తమ యంతర్జగత్తున కరుదెంచిన చిరచిర అసత్కర్మప్రవృత్తి-అకర్మణ్యత-ఆలస్యము దీర్ఘసూత్రత తంద్రా అనునీ మొదలగు ననేకాతిథులను సత్కరింపనే బ్రొద్దుపుచ్చెదరుగదా! నేటిపెద్దలు, సంపన్న నవయువకులు. “కవిః శయానోభవతి” యనుట పూర్తిగ జరితార్థము గావించు చుండుట శోచనీయ విషయము. కనీసమియొకవిషయ (నియమ) ము నైన బాటించినచో నాసురభావము తొలగి స్వాస్థ్య ఉత్సాహ-ధైర్య-కర్మపరాయణతా-కాంత్యాది దివ్యశక్తులు మరల జాగృతి నొందగల వని విన్నవించుము.

(2) ఇష్టదేవతాస్మరణము :- నిద్రనుండి మేల్కొనగనే కావలసిన రెండవ స్వస్థ్యయనకర్మ యిది. సమాజ-లోక-రాజ

నీతి పరిజ్ఞానము కావలయుట, సామయికము, ఇందుకు సాధకములు సామయిక సమాచారపత్రములు. (News Papers) ఈవ్యసనపరిత్యాగచేష్ట వ్యర్థము. కాని పవిత్ర బ్రహ్మముహూర్తమందు మేల్కొనగనే ఆత్మశక్తిలాభార్థ మిష్టదేవతాస్మరణ సేయవలయు నని మనవి. ఎవరియందు వార్తై న కరుణజూపి కొని దై నికచర్యయందు యీమాత్రపు సంస్కరణము గావించు కొనుట యావశ్యకము.

ఖండప్రళయోపలక్షితము తమోబహుళము నగు రాత్రియను వారుణపాశవిముక్తి నొంది నృప్తికాలోపలక్షిత బ్రహ్మపుణ్యాహ మందు నవీనజీవనధారం బ్రవహింపజేయ మనల ననుగ్రహించిన వానిని ఎవని ప్రాకృతికసామ్రాజ్యమునం దుండి మనము మన కర్తకలాపము నెరవేర్చుకొన వలసియున్నదో ఎవడు మన యింద్రియ మనోబుద్ధిశరీ రాత్మాదు లగు నాధ్యాత్మిక పర్వములకు బలప్రదానము గావించుచున్నాడో ఏబలాధారమున మనము జ్ఞానకర్త (జానామి, పశ్యామి, గచ్ఛామి, పఠామి) ల యొక్క శుభోదర్శముల కర్హుల మగుచున్నామో అట్టి సర్వజ్ఞానకర్తార్థ బలఘనుని జగదీశ్వరుని స్మరించినచో నా ఘనబలము నుండి మనకు రాదగిన బలాంశము లభించును. దినమంతయు సుఖశాంతి పూర్వకముగ గడచును. చిత్తము ప్రసన్న మగును. అది బుద్ధిప్రసాదకారణము. ప్రసన్నబుద్ధి ఆత్మలక్షణ పారలౌకిక సుఖమునకును, లోకలక్షణ భౌతికసుఖమునకును హేతువగును. కనుక : ఇష్టదేవతాస్మరణ మవశ్య

కర్తవ్యము. శాస్త్రకారులు దీనికి ముందనిష్ఠ స్వరణముగూడ కర్తవ్యమనిరి. సంసారమాత్రయందు మనము మరణవ్యాధి శోకాది లౌకిక భయముల నెదుర్కొనవలయును. అర్థోపార్జనయు జేయవలయును. పారలౌకికశాంతికొరకు ధర్మకర్తలను గూడ యధాశక్తిగ ననుగమింపవలయును. కనుక నీయైహికాముష్మిక కర్తలంగూర్చియు, కానున్న విఘ్నములను (సాధక బాధకములం) గూర్చియు, ప్రాతఃకాలమందె యోచింపవలయును. జరుగనున్న దినచర్యాసూచిక ఇపుడే నిర్దించుకోవలయును. ఈ వ్యాసవచనము లిట నవధేయములు.

1. బ్రాహ్మేముహూర్తే ఉత్థాయ ధర్మమర్థంచ చింతయేత్
కాయ క్లేశే తదుద్భూతే ధ్యాయితమనసేశ్వరమ్.

(కూర్మపురాణము)

2. బ్రాహ్మేముహూర్తే స్వస్థే చ మానసే మతిమాన్సరః
విబుద్ధః చింతయేద్ధర్మమర్థంచాస్యావిరోధినమ్
అపీడయాత యోగకామ ముభయోరపి చింతయేత్.

(విష్ణుపురాణము)

ఇవిగాక దుఃస్వప్నములేమేని వచ్చినచో కొన్నివిశేష ప్రయోగములంగూడ నపుడే యాచరింపవలయును.

అహూ! ఆస్తికులయొక్క మంగళభావనలు! స్మరించినమాత్రనే యెంతయానందము! ఎట్టిదివ్యభావనలు! వారి యీశ్వరపరాయణత యెట్టి యల్పాంశము! ఇట్టివానినెల్ల నుపహసించి ధన్యులము కృతకృత్యులము నగుచున్నా మనుకొను

చున్నాము ! కానిండు, (సౌరసంవత్సరరూప ప్రజాపతి) ఈశ్వరుడు, మనకు బరోక్షముగ నున్న తండ్రిని ధ్యానించి, ప్రత్యక్షముగ దనయొడిలో బెట్టుకొని మనల నన్నివిధముల బెంచు తల్లి (భూదేవిపై) నడుగిడ నున్నాము. ఆతల్లిని స్మరించు టావశ్యకము గదా !

“సముద్రవసనేదేవి ! పర్వత స్తనమండలే

విష్ణుపత్ని నమస్తుభ్యం పాదస్పర్శంక్షమన్వమే”

శౌచకర్మ :—పిమ్మటిది (మూత్రపురీషోత్సర్జనకర్మ).

ఇందును గొన్ని విశేషనియముల సనుగమింప వలయును.

(1) “ఉభేమూత్రపురీషేతు దివాకుర్యా దుదఙ్ముఖః

రాత్రౌకుర్యాద్దక్షిణాస్య ఏవంహ్యాయు ర్నహీయతే”

ఆయుఃస్వరూపసంపాదక సౌరప్రాణవ్యాప్తి పగలు తరభాగమునకును, రాత్రి దక్షిణమునకును వెలిగ నుండును. గనుక (గ్రామ్యజీవనమునందే వీలువడు) నీ నియమము అనుగమింప దగినది.

(2) “పరివేష్టితశిరా మూత్రపురీషేకుర్యాత్” (మాన ఉత్స్పజేత్) కేశాంతస్థాన మాయురక్ష కేంద్రప్రాణావాసభూమి. మల పరిత్యాగమునందు బ్రహ్మ గ్రంధిస్థమగు నపానప్రాణ వ్యాపారమునకు బ్రధానత, అదివారుణము, మృత్యుసమ కక్షము. వరుణేంద్రుల కశ్వమాహిష్యము గదా ! ఈవరుణప్రాణ మా యింద్రప్రాణము నాక్రమింపకుండ శిరోవేష్టనవిధి వెలసినది. దీనిం బాలించుచో నర్థాంగవా తాద్యాశంక యుండదు.

చేతనాశైధిల్య మర్థాంగవాతము గదా ! ఇంద్రుడే చేతనాలక్షణాయుగస్వరూపమును రక్షించు దివ్యప్రాణము. దీని నపాన మాక్రమించుచో నిది శిథిలమగును. కనుక నీ నియమపాలన మావశ్యకము. ఇక మౌనము :- ఇంద్రప్రాణము వాగధిష్ఠాత. వాఙ్మయము. మాట్లాడుచున్నచో నిది చెదరిపోవును. కనుక మౌన మావశ్యకము.

(3) 'పవిత్రం దక్షణేకర్ణే కృత్వా విఞ్మాత్ర ముత్సృజేత్' దీనింగూర్చి యుపనయనసంస్కార ప్రకరణ మందు చెప్పబడినది. ఇంక నీకర్మయందుగల తక్కిన నియమములు శాస్త్రములం దరసి యనువర్తింపవలయును.

దంతధావనము :- తరువాతిది. ఇందలి విధులనెల్ల ధర్మ శాస్త్రములనుబట్టి చూచుకొని యాచరింపవలయును. ఆరంభమం దీమంత్ర మవధేయము.

“ఆయుర్బలంయశోవర్చః ప్రజాఃపశువసూనిచ

బ్రహ్మప్రజ్ఞాంచమేధాంచ త్వన్నో ధేహితనస్పతే”

స్నానము :- పిమ్మటది. ఇందు 6 విధములు. “నిత్యం నైమిత్తికం కామ్యం క్రియాంగం మలకర్షణం క్రియాస్నానం తథా షష్ఠం షోధాస్నానం ప్రకీర్తితమ్” ఇందు నిత్యస్నానమే స్వస్థ్యయనకర్మలందలిది. ఇది మంత్ర-భూమి-అగ్ని-వాయు-దివ్య-జలమనో భేదములచే నేడువిధములు. ఆయా స్నానవిధములు, విధులు శాస్త్రములం దరయనగును. స్నాన మన్నదొక యావ

శ్వకమగు ధార్మికకర్మయే గాని బాహ్యమల విశోధన లక్ష్య మాత్రము కాదు. కనుకనే యిది నిత్యకర్మలందు జేరినది. దోగార్తాదులకు తక్కినస్నానములు విధింపబడినవి. ఇంకను ఈకర్మకు జెందిన సామాన్య విశేషవిధులు శాస్త్రములం దరసి యనుష్ఠింపవలయును.

వస్త్రధారణ మాసిమ్మటిది :- బ్రహ్మ-క్షత్ర-విత్-శూద్ర భావ రక్షకములు. స త్వ-స త్వరజ-రజస్తమ-తమో సూచకములు. వరుసగ శ్వేత రక్త పీత నీల వస్త్రములు. శాస్త్రములందు విధించిన ప్రకారము ధరింపవలయును.

సంధ్యాదినిత్యకర్మ:- తరువాతిది. అనగా:- సంధ్యా-తర్పణ-బలి-వై శ్వదేవ పంచమహాయజ్ఞాదులు. సంధ్య యెందుకన్న సమాధానము ప్రత్యేకగ్రంథముగా నుండదగినది. ప్రస్తుతమిట:- “గాయత్రీతత్త్వము ద్విజాతిమూలప్రతిష్ఠ. అయ్యది సవిశ్రుదేవత ద్వారా సంధ్యాకా లోపలక్షిత పృథివీద్యులోక వివహన కాల మందు అతిశయముగ భూతలమునకు వచ్చును. దాని నాత్మీయము. గావించుకొను మంత్రయుక్త వైజ్ఞానికప్రక్రియయే సంధ్యాకర్మ. గోపథాదులం దియ్యది మౌద్గల్యవిద్య యని పేరొందినది” అని మాత్రమే చెప్పెదము. నిత్యకర్మ యగుటచే నియ్యది పోషకము కా దందురు. అయినను అతిశయోపకారక మగుటచే మన్వానులు కామ్యకర్మలట్లు పోషకముగనె దీని నెంచిరి.

“ఋషయోద్ధీర్ఘసంధ్యాత్వా దీర్ఘ మాయు రవాప్నుయుః
ప్రజ్ఞాయశశ్చ కీర్తిచ బ్రహ్మవర్చసమేవచ” (మనువు)

భోజనకర్మ :- ప్రజాపతి తనప్రజలగు ఫిత్త, దేవా, సుర,
పశు, మనుష్యులకు భోజనవ్యవస్థ నేర్పరచుచు మనుజులకు
సాయం ప్రాతఃకాలము లందు రెండుమారులు భోజనముసేయు
డని యాదేశించెను. కనుక ‘హితాశీ మితాశీ స్యాత్’ అను
విధిం బాటించవలయును. పశువులు నసురులు వలె నేదిలభి-
చిన దానినే నమలుచుండక భోజ్యపదార్థములందును, పద్ధతు
లందును సావధానతమై వర్తింపవలయును. భోజనకర్మయన్నది
మన స్థూల సూక్ష్మ కారణ శరీరములకు బ్రతిష్ఠ నున్నది.
ధర్మశాస్త్ర నిబంధన షట్కర్మలం దీనిషయము విస్తరింప
బడును.

అర్థోపార్జనకర్మ :- “భుక్త్వాశతపదంగచ్ఛేత్” అన్నట్లు
భుజించిన పిదప యించుక యిటునటు నడచి విశ్రమించి పరి-
వార భరణపోషణార్థము నియతకాల మర్థచింతాప్రవృత్తుడు
గావలయు. కాని ఈవిషయమున నొక విశేషధ్యానదృష్టి
యావశ్యకము. ఏమన :- కాలమంతయు నర్థార్జనయందే గడు-
వదు. (2) మిథ్యాభాషణమువలననే యీకర్మసాగదు. (3) వర్ణ
స్వరూపముం దుడిచివేయు నకర్మ వికర్మ లక్షణ నింద్యకర్మలనే
చేయవలసి యుండదు. (4) మన స్వాభావిక దివ్యశక్తులను నిరో-
ధించు మలినార్థములనే కోరబనిలేదు. ఇట్టి విశేషనియమము
లను పాటించవలయును. ఇందుకు భూతప్రపంచమునకు జెందిన

యావశ్యకతలను కుంచించుకొనుట మేలు. ప్రవృద్ధకాంక్షలే అర్థలాలసత్వమునకు దల్లులు. ఆయగ్ధలాలసత్వము చేయరాని పనులం జేయించి యిహ పర దూరుల గావించును.

అర్థ మవశ్యముగ జీవనకారణమే అయినను అర్థమే జీవన పరమపురుషార్థముగాదు. ధర్మ-కామ-మోక్షములుగూడ జీవనమున కవశ్య కర్తవ్యములే యనుకొని ధర్మమూలములుగ నీని ననుగమింపవలయును. అటుగానిచో నివియెల్ల నిహంస రాశాంతులకే హేతువులగును. ధర్మమూలములై నియత మర్యాదితములై నపుడే యివి శాంతిహేతువు లగును.

ఈ స్వస్థ్యయనకర్తలం గూర్చి కొందరు మహాను భావులు “ఏమిసేయుదు ముదరపూరణకే సమయము చాల కున్నది. అర్థోపార్జనయందే కాలమంతయు గడపు చున్నను పనిజరుగుటలేదు.” అందురు. ఆ మహారథులకు మా సమాధానము:-వారు ధర్మమును, ఆపేరుతో తమ్మును ఈశ్వరుని మోస గింప జూచుచున్నారు. వారికి గేవలము కావలసినవి యోగ ఔషధములు కావు. సాటివారిలో కోటిశ్వరు లగుటయే వారి కోరిక. అందుచే పాపము! వారు ‘ధనసంచయకర్తృణి భాగ్యాని పృథగేవహి’ అను వాక్యార్థము నెరుంగలే కున్నారు. ధర్మపూర్వకముగ జీవనయాత్రను సాగించుకొనుచు నియమిత యోగఔషధపూర్తికై నియమితరూప సువ్యవస్థల ద్వారా అర్థోపార్జన నేయువారికి నాల్గుపురుషార్థములు సిద్ధించును. తప్పక సిద్ధించును.

నే డర్థసమస్యకుగల రాజనైతిక కారణము లుపేక్షింప జాలము. మన మీశ్చేత్రమం దితరుల కృపాఫల (కుఫల) మను భవించుచున్నాము. అర్థోపార్జన పద్ధతులంగూడ జెరిచినై చితి మన్నను సత్యదూరముకాదు. దేనికిని నియతకర్త లేదు. నియత కాలము లేదు. నేటి చదువులశాలలం జూడుడు. సౌభాగ్యమో, నౌర్యాగ్యమో అనుడు. ఏడాది కంతకును 4, 5 మాసములు చదువు. అందును నియమిత స్వాధ్యాయముకాదు. ఆటపాట లకే సమయమధికము. ఎట్లో పరీక్ష యొకటి రెండు మాసము లున్న దనగానే అందలి మేధావులు జాతరవలె పిష్టపేషణ మాచ రించి తృతీయాంశయోగ్యత సంపాదించి ధన్యులయ్యెదరు. తల్లిదండ్రులు సత్యనారాయణవ్రత మాచరించి ప్రసాదము పంచిపెట్టెదరు. మిత్రులకు విందు లాచరించెదరు. మన యీవీర పరిశ్రామికు లార్థోగ్యము బోగొట్టుకొందురు. విద్యాదృఢ సంస్కార మెగిరిపోగా గొన్నదానిలో మిగిలిన దొక నిరర్థక దురభిమానము మాత్రమే. ఈ విడంబన అంతయునేల ? నియత స్వాధ్యాయమువలన నన్నియు బాగుండును గదా !

ఇక అర్థశ్చేత్రమందు నిదేదశ చూడుడు : 'మే మర్థ మార్జింతుము' అనుటలో 'మే' మన నేమి ? దార్భణికులు : "ఆత్మ-బుద్ధి-మనః-శరీరములను నాల్గింటి సమష్టి యందురు. ఇం దొక్కొక్కటియు మేమే. అన్ని మేములు కలసిన మహా మేమే మేము. ఈ మేము బాగుండ వలయుచో నిందలి యన్ని మేములును, సువ్యవస్థితములు, సురక్షితములు, సుపుష్టములు,

సువికాసములుగ నుంచవలయును. ఇం దొకటి చెడినను, 'మేము' సుఖముండదు. అయినచో యీ యన్నిటికిని ఏవేవి సుఖసాధనములు? వానిని సంపాదించు టెట్లు?

1. మొదటి సుఖము స్వస్థశరీరము. 'శరీర మాద్యం ఖలుధర్మసాధనమ్' గదా! ఈ శరీర సుఖప్రాప్తి సాధనములు, నియత సమయ, హిత, మిత, పౌష్టికాహారము, వ్యాయామము, పరిభ్రమణము, మొదలగునవి. వీని కన్నిటికి సర్థ ముండవలయును. లేనిచో నివి యసంభవములే, కనుక యీ దృష్టితో అర్థమును శరీరపర్వ ముఖ్యపురుషార్థ మనవచ్చును. అందుకే గదా మన మర్థోపార్జన సేయుచున్నాము.

2. రెండవసుఖము స్వస్థమనస్సు: "మనసించ పరితుష్టే కోఽర్థవాన్ కో దరిద్రః" కదా! మనస్సు సర్వేంద్రియము. ఇంద్రియాధ్యక్షము. ఇక శోక, మోహాది వియక్తి శ్రద్ధా వాత్సల్య కామ రతి భావములను సమయానుకూలముగ ననుగమించుట కోరిన కోరిక లప్పటప్పటి కీడేరుచుండుట యివే మనస్సుఖములు. ఇందుకు బ్రధాన సాధనము కామము, ఇచ్ఛా విజయ ప్రాప్తియే మనోరాజ్య శాంతి కుపాయము. "స శాంతి మాప్నోతి నకామకామి" అని గీతయు చెప్పినది. యథా సమయ కామపూర్తియే కామమును వశపరచుకొనుటకు యుక్తి సాధకము. కామ విజయముచే నుత్థాప్యకాంక్ష యుత్థితాకాంక్షగ మారి, నిష్కామ భావమూలక తృప్తికి గారణ

మగును. ప్రజ్ఞాప్రతిష్ఠగల యిట్టి వ్యక్తియొక్క మనస్సునుండి శ్రద్ధా వాత్సల్యాది గుణములు స్వభావ వికసితము లగును. అల్పసిద్ధి హానులందును పూర్ణసిద్ధులందును సంతృప్తుడుగనే యుండును. సంగీతమునుగూడ మనఃశాంతికి బ్రధాన సాధనముగ నారదాను లంగీకరించిరి. ఏలయన శ్రుతి నాద స్వర భావయుక్త సంగీత లహరి అస్పరగ ప్రాణయుక్త గంధర్వ ప్రాణయుత మనస్సుయొక్క స్థిరతకు గారణ మగునట ! మనఃపర్వ సంగ్రహక మగు నీ రెండవది కామపురుషార్థము.

3. మూడవసుఖము బుద్ధిస్వస్థత. విషతులందుడై ర్యము. సదసద్వివేకము “ఇద మిత్థమేవ నాన్యథా” అను నిశ్చయాత్మక నిర్ణయముం జేరుట. దివ్యభావానుగతిచే స్వస్వరూప వికసితుడై ధర్మజ్ఞాన వైరాగ్యైశ్వర్య లక్షణ భగ సంపత్తుల సుశాంత, నిరుపద్రవ, వాతానరణమునందు చరించుట, ఇవి బుద్ధికి జెందిన సుఖములు. ఇందుకు సాధకములు శాస్త్రోక్త ధర్మ కర్మ నియమ పాలన, దేవ ద్విజ గురూపాసనల సేయుట, తత్త్వ విమర్శక గ్రంథపఠన శ్రవణ మనన నిదిధ్యాసము, చివరకు బుద్ధియోగ మార్గము నసన్య నిష్ఠమెయి ననుసరించుట. ఇదే ధర్మ పురుషార్థము. ఇది కామార్థ సాఫల్యకారణము కూడను. మోక్ష పురుషార్థముకూడ దీనికి బల మిచ్చును.

(4) నాలవసుఖము ఆత్మదేవతను గుర్తించుట, అనుమానించుట. మనో బుద్ధీంద్రియము లీవిషయమున నేమియు

జేయజాలవు. సర్వాతీతము సర్వానుస్యూతము నగు నీయూత్త
 దేవత ప్రధానసుఖము, శాంతిలక్షణానందము. ఇం దుచ్చాసచ
 భావములకు తావేలేదు. తటస్థరూపముగ “ఉదాసీనవదా
 సీనమ్ అస కంత్తేషుక ర్తను” అని చెప్పబడును. అందు శోక
 వ్యంజక హాహాకారములును లేవు. హర్ష వ్యంజక ఆహాకారము
 లును లేవు. పూర్ణసమత్వలక్షణ మగునీ సమత్వలక్షణాత్త
 సుఖ ముఖ్యసాధనము మూర్ఖత. “పాండిత్యంనిర్విద్య బాల్యేనతి
 స్థాసేత్” పాండిత్యగర్వమును విడచి బాలు నట్లుండుట.
 శ్రద్ధా విశ్వాస పూర్వకముగ నంధుడై తన మనోబుద్ధ్యాదులు
 సర్వము దానియం దర్పించివేయవలయును. అపుడే నిఃశ్రేయ
 సల లక్షణ అద్వయభావాపన్న మోక్షనామ కానందోపలబ్ధి.
 ఇదే చివరిపురుషార్థము. ఇట్లు నాలు గధ్యాత్మసంస్థలకును
 నాలుపురుషార్థములను గూర్చుకొని కృతకృత్యత నొందుట
 కావలసినది.

క్షుప్తముగ నీ పై నిషయములను “(1) శరీరమునకు
 సర్వోత్తమ వినోదము వ్యాయామము. దీని సాధనఫల మర్థము.
 (2) మనోవినోదము సంగీతము. దీని సాధనఫలము కామము.
 (3) బుద్ధికి వినోదము శాస్త్రపరిశీలన. తత్ఫలము ధర్మము.
 (4) ఆత్మవినోదము మూర్ఖత. తత్సాధనము బుద్ధియోగము
 ఫలము మోక్షము.” అనుకొనవచ్చును. గీతానాయకుడు,
 ఈ నాల్గింటి నభివయించిన విధము గమనింపదగినది. (1) బాల
 లీల శరీరవినోద సూచకము. (2) వంశీవాదనము మనోవినోద

పరిచాయకము. (3) గీతోపదేశము బుద్ధివినోద ప్రవర్ధనము. (4) శ్రద్ధావిశ్వాసములతో సాందీప్య యొద్ద విద్యాధ్యయనము గావించుట ఆ త్తవినోద పరిచాయకము. మన మన నేమి? మన కేమివలయును? అందుకు సాధనములేమి? అనువాని కీధర్మార్థ కామ మోక్షములను చతుర్విధ పురుషార్థ వర్గీకరణమే భారతీయ వైజ్ఞానికుల సమాధానము.

✓ పురుషార్థచతుష్టయ పరిలేఖ

1. ఆత్మ	కాంతి	ఆత్మసమర్పణమ్	శ్రద్ధాశ్రయము	మోక్షము
2. బుద్ధి	వికాసము	బుద్ధియోగానుష్ఠానమ్	తత్వదర్శనమ్	ధర్మము
3. మనస్సు	తృప్తి	కామానుగతి	సంగీతము	కామము
4. శరీరమ్	స్వాస్థ్యమ్	అర్థానుగతి	వ్యాయామము	అర్థము

✓ ఈనాల్గుపురుషార్థముల నాధారముగా గొనియే భరత వర్ణమునందు నాల్గుశాస్త్రములు వెలసినవి అవి:- అర్థశాస్త్రము, కామశాస్త్రము, ధర్మశాస్త్రము, మోక్షశాస్త్రము అనునవి. ఇయ్యవి పరస్పర రోపకారకములు కనుకనే ఒక్కొక్కటియు తన ప్రధానవిషయముతో తక్కిన మూడు శాస్త్రవిషయములనుగూడ గౌణముగ జెప్పుచుండును.

మోక్షశాస్త్ర మాత్మను ప్రధాన లక్ష్యముగ గొన్నను, “బుద్ధి మన శ్శరీర పర్వముల స్వరూపములు చెడిన ముక్తియే శాంతికారణ”మను ప్రమాదమునకు లోబడలేదు. క్షీణోదర్క లేక భూమోదర్క పరాముక్తి (క్రమ ముక్తి) యం దొకనాడు బుద్ధ్యాది పరిగ్రహములను ఆత్మ విజువవలసి యుండుగాక.

ముక్తిశ్చభాగ మాదశయందే చరితార్థమగుగాక. అయి
నను శరీరేంద్రియ మనో బుద్ధ్యాది ప్రపంచ మున్నంత
వరకు నాత్మ పరిగ్రహ శూన్య లక్షణ పరాముక్తి కనుగామి
గాజాలదు. కాయక్లేశ పూర్వకముగ నొకవేళ శరీరముం గట్ట
పెట్టి మనసుం జంపి బుద్ధిని నిశ్చేష్టము గావించి సంసారమును
విడచి లోకసంగ్రహ విఘాత మాచరించి సన్యాసమార్గ మను
వేర ముక్తి పథముం బట్టితి మనుకొన్నచో నది సన్యాసమును
గాదు, ముక్తియుగాదు. ఇక జీవిత దశయందే తక్కిన మూడు
సంస్థలను రక్షించుకొను ధ్యానముంచి, లోక సంగ్రహ దృష్టితో
నిష్ఠామ భావముతో యావజ్జీవము విహితకర్మ ప్రవృత్తిమ
నుండి, యుదాసీనవదాసీనుడుగ నుడుటయే 'ఇహచేదవేదీ'
త్తను విదేహ ముక్తి. అందుకు సఫలోదాహరణము "కర్మణైవ
హి సంసిద్ధి మాస్థితా జనకాదయః"

ధర్మశాస్త్ర ప్రధాన లక్ష్యము బుద్ధియైనను, తద్వికాస
ముతో నాత్మ మన శ్శరీరములపై గూడ నది దృష్టియుంచును.
ఇహమునకేగాక పరమునకుగూడ నుపయోగించు కర్మలనే
యది విధించును. "యతోఽభ్యుదయ నిఃశ్రేయసిద్ధిః సధర్మః"
ధర్మమన గేవలము పరలోక సుఖస్వప్న ప్రలోభనము కాదు.
మనము, మనపరివారము, బంధువర్గము, సమాజము, దేశము,
రాష్ట్రము మొదలగు నైహిక సంపత్తు లన్నియు సమృద్ధ
ములు గావలయును. అర్థ కామ బలములు సురక్షితములుగ
నుండవలయును. పిమ్మట పారలౌకిక దివ్యభావముల వంక కగ్రే

సరులము గానలయును. ఇదే మన ధర్మమునకు ధర్మప్రతిపాదక శాస్త్రమునకు మూలమంత్రము. ఇది నేడు పూర్తిగా మరపున బడినది. సర్వశూన్యత లభించినది.

ఇక :- కామశాస్త్రోద్దేశ్యము కామమయజగత్తు. అయినను ఇదియు ఆత్మబుద్ధి శరీరముల రక్షణకు బ్రయాసపడకుండదు. కామాదేశములందు పడేపడే ధర్మనియంత్రణము తప్పదు. ఈ క్రింది కామసూత్రముల నవలోకింపుడు. కామ మొకటియే శతాయుఃపురుషుని ప్రధానపురుషార్థము కాదు. ఆశ్రమానుసార మాయుర్విభజన గావించి, ధర్మార్థమోక్షము లనుగూడ సంగ్రహింపవలయును గదా ! చూడుడు :-

1. శతాయుర్వైపురుషో విభజ్యకాల మన్యోన్యనుబద్ధం,
పరస్పరానుపఘాతకం త్రివర్గంసేవేత,
2. బాల్యేవిద్యాగ్రహణాదీ నర్థాన్,
3. కామంచ యావనే,
4. స్థావిరేధర్మం-మోక్షంచ,
5. అనిత్యత్వాదాయుషో యథోపపాదం వా సేవేత.(వా. కా. సూ)

కామశాస్త్రము ప్రత్యక్షముగ కామవిషయికమువలె దోచినను ఒక విధముగ నది ధర్మశాస్త్రమే. పశుస్వభావ తోదీయమానోచ్ఛ్రంఖల కామప్రవృత్తి మర్యాద కొరకే కామారియగు శంకరుని అనుచరుడు నందీశ్వరు డీశాస్త్రమును వెలయించెను. “మహాదేవానుచరశ్చ నందీ సహస్రేణాధ్యాయా

నాం పృథక్కామసూత్రం ప్రోవాచ" తదనుగమనముచే ఆయు
రారోగ్య బలవీర్య పరాక్రమములు సురక్షితము లగును.
ఉత్తమ ప్రజాసంపత్తి లభించును. రాష్ట్రీయసమాజమును బల
మునొందును. ఇది యెరుంగక (కామమన) కేవలమైచ్ఛికవిషయ
పరాయణ మనుకొని మన సర్వస్వము జెరుపుకొను చున్నాము.
ఈ సూత్రము లిట నవధేయములు.

1. శ్రోత్వ త్వక్ చక్షు ర్జిహ్వః ఘ్రాణానా మాత్మసంయుక్తేన
మనసాఽధిష్ఠాతానాం, స్వేషుస్వేషు విషయే ష్వానుకూల్యతః
ప్రవర్తిః 'కామః.'
2. ఏకమర్థం చ కామం చ ధర్మం చోపచరన్నరః
ఇహముత్ర చ నిఃశల్య మత్యంతం సుఖమశ్నుతే
3. ధర్మార్థాంగ విద్యా కాలా ననుపరోధయన్
కామసూత్రం, తదంగ విద్యాశ్చ పురుషోఽధీయీత
4. తదేతత్ బ్రహ్మచర్యేణ పరేణ చ సమాధినా
విహితం లోక యాత్రార్థం న రోగార్దోఽస్య సం విధిః
5. రక్షన్ ధర్మార్థ కామానాం స్థితిం స్వాం లోకవర్తనీం
అస్య శాస్త్రస్య తత్త్వజ్ఞో భవత్యేవ జితేంద్రియః
6. తదేతత్ కుశలీ విద్వాన్ ధర్మార్థా వవలోకయన్
నాతి రాగాత్మకః, కామీ ప్రయుంజానః ప్రసిద్ధ్యతి.

వా. కా. సూ.

ఇపుడు క్రమప్రాప్త మర్థశాస్త్రము. దీనిని గూర్చి విశే
షముగ జెప్ప బనిలేదు. ధర్మానుశాసన మీ శాస్త్రమునం దెట

జూచిన సగపడుచునే యుండును. మనోబుద్ధ్యాత్మ మూలక కామ ధర్మ మోక్ష మార్గములకు బాధకములగు నర్థములు, తదుపార్జన పద్ధతులును నికృష్టములు త్యాజ్యములు ననియే చెప్పబడినవి. శరీర సుఖముకంటె మానస సుఖము ముఖ్యము. అది లేనినా డెంతటి వై భవమైనను వేదనలకు హేతువేయగును. సుఖోపభోక్త, లేదా అర్థానుగతైంద్రియక విషయోపభోక్త. ఇంద్రియాధ్యక్ష మగు మనస్సే కదా! దాని స్వాభావిక శాంతికి భంగముకల్గు పద్ధతులపై యర్థసంగ్రహము గావింపగ బ్రోగు పడిన యర్థము పరిత్యాపవృద్ధికే హేతువగును.

మనస్సుకంటెను బైది బుద్ధి. ఇందు బ్రమాణము : మూర్ఖుడు సామాన్యాపత్తికే వ్యాకులుడగును. ఎంతేసి యాపదలనై న బుద్ధిమంతు డోర్చికొనును. బుద్ధి నావృతముచేసి దాని దివ్యభావ నికాసమణంచు నర్థ ప్రవృత్తి సర్వనాశమును గూడ దోషనీయదు. అట్టి యసదర్థ ప్రవృత్తికి దూరముగ నుండియే యొక నమస్కారము సేయుట మేలు.

బుద్ధికి బరమం దాత్మదేవత యున్నది. తదానంద మాత్రలం గొనియే దానికి క్రిందనున్న వన్నియు నానంద కారణము లగుచున్నవి. ధర్మమార్గము నుపేక్షించి ప్రవృద్ధ కామ నానుకూలాసదర్థ సంగ్రహము గావించుచో నాపేరిగిన యవిద్యా కామ సంస్కారములు మనస్సును, తద్వారా బుద్ధిని మలిన పరుపగా, తత్సహకృతాత్మ నిష్కామ భావము కామావరణముచే తన స్వాభావిక శాంతి ప్రతిష్ఠా ప్రసాదాది వంచితమై

పోవును. ఇట్లు జఘన్యా ధర్మమయార్థ లిప్సా కుచక్రమందుబడి
స్వాస్థ్యముం జెడగొట్టుకొని మనోరాజ్యము నశాంతము గావించు
కొని, బుద్ధి పంచకేశములకు బలిగావించి, చివర కీశ్వరదత్త
శాశ్వతాత్మశాంతి ప్రణాశముం జేసికొందుము. నే డీ స్థితికి జెందిన
త్రాహిత్రాహీతి కరుణాక్రందనములే యెల్లెడ వినిపించుచున్నవి.
ఈ సూత్రము లిట మననము సేయదగినవి :

1. నీతేః ఫలం ధర్మార్థ కామావాప్తిః, ధర్మేణ కామార్థా
పరీక్ష్యే, ధర్మంధర్మేణ, అర్థమర్థేణ కామంకామేన, మోక్షం
మోక్షేణ.

2. ఐశ్వర్యం మదమత్తేన సలోభమానినా సంచితం విన
శ్యతి.

3. ధర్మపవ ప్రధానఃపురుషార్థః అధర్మేణభుజ్యమానం
సుఖ మసుహృత్.

4. ఏవం ధర్మమూలం విద్యామర్థంచ ఆర్జయేత్ -
విద్యామూలంజగత్ విద్యాపురః స్వర్వ మిత్యాహ గురుః.

(బార్హస్పత్యపూత్రాచీ)

1. ఏషత్రయీధర్మః చతుర్ణాం వర్ణానాం ఆశ్రమాణాంచ
స్వధర్మస్థాపనా దాపకారికః.

2. స్వధర్మ స్వర్గా యానంత్యాయచ తస్యోతిక్రమే
లోకః సాంకర్యా దుచ్ఛిద్యతే-తస్మాత్ స్వధర్మం భూతానాం
రాజా నవ్యభిచారయేత్ - స్వధర్మం సందధానోహి ప్రేత్యచే
హచ నందతి వ్యవస్థితార్థమర్యాదః కృతవర్ణాశ్రమస్థితిః త్రయ్యా
హి రక్షితోకలోః ప్రసీదతి నసీదతి.

3. సుఖస్యమూలంధర్మః, ధర్మస్యమూలమర్థః, అర్థస్య మూలంరాజ్యం, రాజ్యమూలమింద్రియవిజయః, ఇంద్రియవిజయస్యమూలవినయః, వినయస్యమూలంవృద్ధసేవా, వృద్ధసేవయా విజ్ఞానమ్, విజ్ఞానే నాత్మానం సంపాదయేత్, సంపాదితాత్మా జితాత్మా భవతి, జితాత్మా సర్వార్థైః సంసృజ్యేత, అర్థసంపత్ప్రకృతిసంపదం కరోతి. స్త్రీణాంభూషణంలజ్జా, విప్రాణాం భూషణం వేదః, నర్వేషాంభూషణం ధర్మః. (కౌటిల్యార్థశాస్త్రము)

ఇట్లు నాలుగొక్కట్రములును పరస్పరోపకారకములై ఆధ్యాత్మిక పర్వములగు శరీరమనోబుద్ధ్యాత్మలను రక్షించుకొన నాదేశించుచున్నవి. నేడు అర్థకామశాస్త్రముల ప్రచారము లోపించినట్లే, ధర్మ-మోక్షముల (అందును మోక్షప్రచారమధికము) ప్రచార మున్నది. ఇది యెంతవర కుపకారక మున్నది. నేటి ముముక్షువులును, ధర్మాచార్యులును జెప్పవలసియున్నది.

ఇట మాయభిప్రాయ మిది :- అర్థకామసహయోగ వంచిత ధర్మ-మోక్షమార్గములును, ధర్మమోక్షవంచితార్థకామములును నపూర్ణములే. మనము సుఖులముగావలెను. మన మనగా :- ఆ త్త బుద్ధిమనఃశరీరసమష్టి గదా ! కనుక నీనాల్గు సంస్థలకును వినోదసాధనము లుండవలయును. మన ఆయువును ఆయువుసందలి ప్రతిక్షణమును యథానియమముగ చతుర్విధ పురుషార్థయుక్తముగ నుండునట్లు వ్యవస్థితము గావించుకోవలయును.

ఒకపక్షమునే పట్టికొని తక్కిన పక్షము లుపేక్షించి యెండుకును గొరకాకుండ బోవు తప్పుమార్గము మనకు బరి పాటియైపోయినది. ఒక చక్కనివ్యవస్థతో సమత్వయోగము నడపునలవాటునకు బాల్పడలేకున్నాము. ఈ యీపురుషార్థ సాధన కీయిది కాలముకాదు అనుకొనుచుండుట నిజమే. మన యాయుగపరిమితియెంత? నూరువత్సరములా? మొదట నంత వరకు బ్రతుకుదు మను నమ్మకమేమి? పోనిండు! అభ్యుపగమ వాదార్థ మొప్పుకొన్నచు అం దర్థభాగము రాత్రులూరకబోవు నవే గదా! మిగిలిన 50 వర్షములందుచు, అజ్ఞానప్రధానలక్షణ ముగల బాల్యావస్థయందు 10-12 సంవత్సరములును, శక్తి హ్రాసలక్షణ వృద్ధావస్థయందు 10-12 సంవత్సరములు మొత్త మెట్లయిన నిరుపదియైచు సంవత్సరము లూరక ద్రోచివేయ వలసినదే, ఇక మిగిలిన 25 సంవత్సరములందు నేరోగము లేకున్నచో (అదికూడ సంభవించిన నన్నియు నుండును) జ్ఞాన సంచయము ధర్మానుష్ఠానము లోకసుఖము, ప్రజాసుఖము, అర్థ సంగ్రహము, సమాజసేవ, రాష్ట్రసేవ, దేశసేవ మొదలగు నెల్ల పురుషార్థములను సాధింపవలసి యున్నది.

ఇంతకు జెప్పుదలచిన దేమనగా:- ఏపురుషార్థసాధనకై న రేపు రేపనుకొనుచు గాలక్షేపము సేయుట వ్యర్థము. భూత భవిషత్తుల మధ్యనుండు వర్తమానమే. మననర్వస్వము. ఇందే మన మన్నియు నిర్వర్తించుకోవలయును. రాత్రిం దివములం దరువది గడియ లున్నవి. వీనిని నాల్గుభాగములు గావించి

ఆయా సమయానుకూలముగ చతుర్విధపురుషార్థములను సఫలములను గావించుకోవచ్చు ననియే.

శౌచ స్నాన సంధ్యాది నిత్యకర్మలకై ప్రాతఃసాయంకాలము లందు 15 గడియలు, వినియోగించుకోవచ్చును. మరి 15 గడియలు ధర్మావిరోధముగ నర్థోపార్జన కుపయోగించుకొన నగును. ఇంకొక 15 గడియలు. విహారము శిష్టాచారసమ్మతము లగు నుపహాసాది మనోవినోదములు తత్త్వదర్శనము మొదలగువానికై వెచ్చజెట్టుకొనవచ్చును. మిగిలిన 15 గడియలు విశ్రమించవచ్చును ఈ విభాగము చతుర్థవర్ణమున కిరువదేసి గడియలచొప్పున మూడుభాగము లగుట యుచితముగ నెన్నబడినది. 20 గడియలర్థోపార్జనకు, 20 గడియలీశ్వరస్మరణ మనోవినోదాదులకు, తక్కిన 20 గడియలు విశ్రాంతికి ఉపయోజ్యములు. ఎట్లయినను సమయవర్గీకరణము లేనిచో అధ్యాత్మసంస్థకు సుఖములభింపదు. ఇందు ప్రధానముగ అర్థప్రవృత్తిని సీమితముగావించుకొనక తప్పదు. అట్టి ప్రవృత్తియే స్వస్థ్యయనకర్మ. జీవితమును (స్వ) స్తిభావ పూర్వకముగ సాగించునవి యగుటచే స్వస్థ్యయనము లని పేరువడిన కర్మలందింతవరకు జెప్పబడినవే కాక, శయన గమన వ్యవహార శిష్టాచారాదు లెన్నో యున్నవి. షట్కర్మలంగూర్చి చెప్పుదు ప్రసంగ ఫలమున వీనింగూర్చి చెప్పవలసి వచ్చినది. ఇక్కడకే చాల విస్తారమైనది. ధర్మశాస్త్రములం దారసి యాయాకర్మలంగూర్చిన యాచార వ్యవహారముల నెరుంగ వలయును.

ఇట నత్యావశ్యకములును మంగళప్రదములును అగు కొన్ని స్వస్వయనకర్తలంగూర్చి ముచ్చటెంతయు. వీనిని పరిత్యజించుటవలననే దేశము నేడు వై భవశూన్యమై పోయినది.

(1) తనయొక్కయో, తనపూర్వులయొక్కయో ప్రజ్ఞాపరాధముచే గాని, పుట్టుకచేగాని నిర్ధనుడైనపుడు నేను దురదృష్టవంతుడను, పేదను, కూలివాడను, మొదలగు నశుభభావనయుంచుకొనరాదు. నకారోపాసనవలన యాత్మదేవతావికాసమణగును. రానున్న భాగ్యదేవతాగమనముకూడ నవరుద్ధమగును. మనవారెన్నడును సత్తాలక్షణాన్ని బ్రహ్మోపాసకులు ఏదశయందైనను నిత్యసంతుష్టులు ఇదే మనకుబ్రతిష్ఠయగు ఆ స్తికత, వికాసహేతువు “యద్భుచ్చాలాభనంతుష్టో ద్వంద్వాతీతోవిమత్సరః” పారలౌకికపు సంపత్తి యెడల నిదే విధముగ నుండవలయును. “నేనానందఘనః పరిపూర్ణబ్రహ్మశను నాకేమియు లోపములేదు. “మనసిచపరితుష్టే కోఽర్థవాన్ కోదరిద్రః? సుఖదుఃఖములు దారిద్ర్యసంపన్నతలు మొదలగున వెల్లభావనామయ మనోరాజ్యమునకు జెందినవి” అనుకొనుట మేలు. “శ్రద్ధామయోఽయంపురుషః యోయత్ శ్రద్ధః స ఏవసః” అన్నది గురు తుంచుకోవలెను. లేకయో, ఉన్ననూ నధికస్వార్థసాధనకో దరిద్రతను ఘోషింపుచు నకారోపాసనసేయుట నౌరాభిగ్యమూలము.

1. నాత్మానమవమన్యేత పూర్వాభిర సమృద్ధిభిః

ఆమృత్యోః శ్రీయమన్విచ్ఛన్ నై నాంమన్యేత దుర్లభం.

2. అసన్నేన సభవతి అసద్బ్రహ్మేతి వేదచేత్
అస్తి బ్రహ్మేతిచేద్వేద సంతమేనం తత్తోవిమః
3. సుఖంవా దుఃఖంవా కిమివహి జగత్యస్తినియతం ?
వివేకప్రధ్వంసాద్భవతి సుఖదుఃఖవ్యతికరః
మనోవృత్తిః పుంసాం జగతిజయినీకాపి మహతాం
యయాదుఃఖందుఃఖం సుఖమపిసుఖం వా నభవతి.

(2) రెండవది 'సత్యభాషణము.' ఏవో కొన్ని యపవాద స్థలములం దప్ప సదా సత్యమునే యనుగమింపవలయును. లోక లజ్జా భయములచే సత్యము నావృతము గావింపరాదు. లోపలివ్యవహారము మహాకలుషము. మెరమెచ్చులు, కల్పిత ప్రేమ ప్రదర్శనము అసత్యరూపాంతరములే. 'మనస్యన్యత్ వచస్యన్యత్ కర్మణ్యన్యత్' అన్నదే అసత్యమునకు ప్రతిమ. దీని వలన నగు ననిష్టములంగూర్చి వెనుక సత్యాన్వత వివేకావసరమున* వివరింపబడినవి. ఇట నీవిషయమున గొన్ని విశేష నియమములం గూర్చి తెలిసికొందము.

'సత్యంబ్రూయాత్' ఇది సామాన్యదేశము. "ప్రియంబ్రూయాత్" అనుట ఘోషింప సంశోధనము. "నబ్రూయాత్ సత్యమప్రియమ్" అనుట రెండవసంశోధనము. సామాన్యదృష్టికి ఈ సత్యదేశములందు విప్రతిపత్తి తోచును. కటుత్వములేని సత్యము వచించుచుట కష్టమే. 'హితం మనోహరి చ దుర్లభం

వచః' తత్త్వనేత్రయగు వక్తయు తత్త్వజిజ్ఞాసు వగు శ్రోతయు నత్యానుగాములు కానేర్తురు.

అయినచో 'సత్యంబ్రూయాత్' అనుటలో మహత్వ మేమి? ప్రియంబ్రూయాత్తన సర్థమేమి? "నబ్రూయా త్సత్య మప్రియ" మనుటలో తత్త్వమేమి? యనుకొని యంతర్దృష్టి నవలోకించుచో తేలునది :- "సత్యము పల్కుటయన్న దొక యావశ్యకధర్మము. ఇట రెండుదృష్టులు.

1. వ్యక్తిగత దుర్భావనగల దృష్టియొకటి, 2. రెండవది సత్యము నభినయించు తెరం గెరుంగలేని అయోగ్యత, ఎట్లన :-

1. మన మొకనియందు దుర్భావన గలిగియుంటిమి. అపు డావ్యక్తిని సమాజదృష్టికి నీచునిగా దోషజేయనై (ఆదోషిని దోషములను సంస్కరింపవలయు నను నుద్దేశ్యములేకుండ) "అయ్యో! రామ! రామ! అత డెట్టియనర్థము గావించెనో తామే యొచింపుడు. చెప్పుట కేని సంకోచకము కల్గుచున్న దే! ఏమిసేయుదుము సత్యమును మూసిపెట్టిజాలము గదా!" అనుటలో భావనయు వాణియు గూడ నప్రియములు (కలుషితములు) గావించుకొనుచు ఆసత్యము నుద్ఘోషించుట యున్నది.

2. ఇక రెండవపర్వము, ఇందు 'వ్యక్తిగత ద్వేషభావనతో పల్కునది లేదు. కాని సత్యముజెప్పు తీరెరుంగక ఆ సత్యము నప్రియముం గావించివై తుము. సామాజిక కురూఢివాదము లందు క్రాంతిగావింప నెంచువారిలో కొంద రిడేతీరు ననుసరిం

తురు. రూఢి వాదానుయాయులతో వారికి వ్యక్తిగత ద్వేష భావ మేమీయు నుండదు. కాని వారు చెప్ప సత్యము కర్మశ పద్ధతిలో చెప్పెదరు. “ఈరూఢివాదులు సమాజమునకు వేరు పురువులు. వారిమాటలు వినరాదు. సత్యముపై నిలువుడు! మనము సత్యముపై నున్నచో మన కేభయములేదు.” అను నిట్టి అప్రియభాషలచే వీరి యీ నిస్సార్వర్థ సత్యమును అప్రియముగ నగుచున్నది.

ఇక నిందు :- మొదటిదృష్టికిఫలము :-దు ర్భావనతో సత్యము చెప్పబడినందున ఎనుటివాడు అభినివేశముచే మరింత యసత్య పథానుగామియు, ఈ దుర్వాసనావాసిత సత్యవక్తకు పరమశత్రువుగ నగుటయు నేర్పడును. రెండవదృష్టికి :-దోషి యగు సమాజ మియప్రియసత్యవక్తకు బ్రబలవిరోధియగును. అందువలన లోకరక్ష-లోకసంగ్రహము అనుదానికి బదులు, లోకహాని యేర్పడును. ఆ యభినివేశమే తుదకు ఈ యప్రియ సత్యముచే నుత్తరోత్తరము దృఢమూల మగుచుండును.

ఈ రెండుదృష్టులను స్మరించి మనువు, 1. ప్రియంబ్రూ యాత్, 2. నబ్రూయాత్సత్యమప్రియమ్, అని సంశోధనపూర్వకముగ జెప్పెను. ఇందు ‘ప్రియంబ్రూయా’ తన్నది వ్యక్తిగత సత్యమునకు జెందినది. మనమొకనికి సత్యస్థితిం జెప్పి చూపి సన్మార్గమునకు గొని తే నున్నచో, నతనియెడ ప్రియభావన యుంచి సత్య స్వరూపమును వాని యెదుట నుంచవలయును. కటుభావ మిశ్రితము, దుర్వాసనా వాసితము నగు అప్రియ

సత్యము మన యాత్మవికాసమునకును గాదు. దానివలన శ్రోతకు నుపకారమేమియు జరుగదు. ఉభయతోఽనిష్టము. కారణము? దుర్వాసనామూల కాప్రియభావ మట్టిసత్యము నన్వతరూపము నొందించి నిర్బలము గావించును.

ఇక “నబ్రూయా త్సత్యమప్రియమ్” అన్నది సామాజిక సత్యఘోషణకు జెందినది. ఇట: సత్యా-సత్య నిరూపణ సేయకూడ దని మనువు సభిప్రాయము కాదు. ‘ఎన్నికష్టములనుభవింప నున్నను సదా సత్యమే పల్కవలెను’ అనుటకు సంశోధనగ నాయన “మంచిది, నీవవశ్యము సత్యము చెప్పుము. ఆ తీరు మధురముగ నుండవలయును. సమాజ ముద్వేగము నొందకుండవలయును. కర్ణములకు కటుత దోషరాదు. గర్వ గర్భితము కారాదు. సౌమ్యభావముతో హానిలాభముల నెంచి “నిజమే, మన మనుచితమార్గము బట్టియున్నా” మని శ్రోతలు విశ్వాస పూర్వకముగ ననుకొనునట్లు పల్కుము” అని పల్కుచున్నాడు.

కటుసత్యము జెప్పరాదనుదానికి సత్య మాడుట మాని ప్రియముగ నుండు నశృతమునే పల్కవలయు నను నర్థము దీయరాదు. కనుకనే మనువు “ప్రియం చ నాన్వతం బ్రూయాత్” అని చెప్పవలసి వచ్చెను. “నబ్రూయా త్సత్య మప్రియమ్” అనుదానికి బై తాత్పర్యము నెరుంగలేని మనము చాలవరకు సామాజిక వైయక్తిక, ప్రాతిస్విక దోషములను వినము, వినిపింపను జాలము. ఎవనికిని స్పష్టముగ జెప్పజాలము.

ఒకడు స్వప్నముగ జెప్పిన వినజాలము. ఈ సత్యహాసన దోషము తర్జోతరము పెరిగి మన యామూలచూడ పతనకారణమగుచున్నది. ఇతడు ధనికుడు, ఇతడు విద్వాంసుడు, ఈయన యాచార్యుడు వీరికి మన మేమి చెప్పగలము? అను భావనయే నేడు మన నైతికబలము సర్వనాశకారణ మగుచున్నది. స్వార్థరక్షాదృష్టితో గొంత, సామాజిక ప్రతిష్ఠావిచ్యుతి భయమున గొంత, మనము రాత్రింబవళ్లనృతము నాశ్రయించి సత్యహత్య గౌవించు చున్నాము. “ఏషధర్మః సనాతనః” అను మనువచనము నుపేక్షించి ధర్మవృషభమును బ్రహరించుచున్నాము. ‘సత్యస్థితి నెదుట బెట్టకోవలయును. శిష్టభాషలో శిష్టపద్ధతిపై దుర్భావన విడచి యవశ్యముగ సత్యము నాశ్రయింపవలయును.’ ఇదే సనాతన ధర్మ మూలప్రతిష్ఠకు గారణము. అట్టి ధర్మము మన ప్రతిష్ఠకు గారణ మగును. నేడు అన్యతాప్రియ మూలక ముఖస్తుతు లాచరింపుచు, మన యాత్మవికాసమును, ఆర్పివై చికోంటిమి. ప్రతిష్ఠితులగు విద్వాంసుల, మహాంతుల, ఆచార్యుల ధనికుల యలవాటులకు జేటుదెచ్చితిమి. వారిప్పు డణువంతయేని తమ దోషస్పష్టికరణమును సహింపజాలరు. ఫలము? సమాజమున కేవిధమగు మౌలిక హిత సాధనమును లేకుండుటయే. కనుకనే మనవు :- “సత్యం బ్రూయాత్త్రియంబ్రూయత్, సబ్రూయాత్సత్యమప్రియమ్ ప్రియంచ నాన్యతంబ్రూయాత్ - ఏషధర్మః సనాతనః అనియెను.

(3) మూడవ స్వస్థ్యయనకర్మ “భద్రవాదనము”-

చాలమంది అరిషడ్వర్గా దృశుభ భావముల నాశ్రయించి పడే పడే అశుభములనే పల్కుచుందురు. “ఇదియగునా! ఏమగునో, ఎట్లగునో, అయినగదా! అట్లయిననో? ఇట్లు గానిచో, రోగము రాకున్న, బ్రదుకు నిజమైన, కరువు రాకున్న, భూకంపమువచ్చినచో” ఇత్యాద్యమంగళభావ శబ్దములు పల్కుచు దోషైకదృక్త్వమున మెలంగుదురు. ఇట్టి భావములు శబ్దములు. ఆత్మ శ్రేయోభావ విఘాతకములు, అనిష్టములు. తనకు, నితరులకు నెప్పుడు భద్రములను గోరుటయే యుక్తము. “భద్రం భద్రమితి బ్రూమాత్ భద్రమిత్యేవ వాదయేత్.”

(4) కొందరూరక వివదింతురు. అదివారికలవాటుగ నుండును. ఏవోకుతర్కములకు దిగి యెవరితోనైన విరోధము గూర్చుకొనుట, పరప్రతిష్ఠా వికాసముల కోరువలేమి, ఇతరులను దోషులుగ జూపనే బ్రయత్నము, అనత్కల్పనా ప్రచారము, ఇట్టి యవగుణములు విడుచుకొనుట మంచిది. “శుష్కవైరం వివాదం చ నకుర్యా త్కేనచిత్సహ”

ఇంకను ఇట్టిస్వస్థ్యయశకర్మ లెన్నో! అనంతప్రకృతి, అనంతశాస్త్రములు అనంతదేశములు అంతట నానంత్యలక్షణ భూమయే మనప్రధా నోపాస్యదేవత. అదియమృతము. స్వస్తి భావకారణము. మృత్యులక్షణాల్పతోపానకు లగు ననార్యుల కీకర్మ లెల్ల నాడంబరములుగ దోచుగాక! ఆర్ష సంతతి కీయానంత్యము మంగళప్రదము. ఇవి స్వాభావిక స్వస్తిభావములు గాపాడునవి. స్వరూపరక్ష గావించునవి. పుష్టికరములు గాకు

న్నను పతనము నుండి రక్షించును. స్వాస్థ్యాచార్యుల యీ క్రిందివచనములు గూడ నిటనవధేయములు.

1. నరో హితాహార విహారసేవీ నమీశ్యకారీవిషయేష్వసక్తః,
దాతాసమః సత్యపరః క్షమావాన్ ఆప్తో పసేవీచ

భవత్యరోగః.

2. మతిర్వచఃకర్మ సుఖానుబంధి సాచంవిధేయం విశదాచ బుద్ధిః
జ్ఞానంతప స్తత్పరతాచయోగే యస్యాస్తి తం నానుతపన్తి
రోగాః.

3. ఆదిత్య వాచార్యాభిగమనం, తస్యోపదేశానుస్థానం,
అగ్నేరేవోపచర్యా, ధర్మశాస్త్రానుగమనం, తదర్థావబోధః
తేనానష్టంభః, తత్రయథోక్తాః క్రియాః, సతాముపాసనం, అన
తాంపరివర్జనం, అసంగతిర్ద్వజ్జనేన సత్యం, సర్వభూతహితం,
అవరుషం, అనతికాలే, పరీక్ష్యవచనం, సర్వప్రాణి ష్వాత్మనీ
వావేక్షణం, సర్వాసాం, అస్మరణాసంకల్ప నాప్రార్థ నాభిభాష
ణంచ స్త్రీణాం,.....ఇత్యుదయనాని వ్యాఖ్యాతాని.

ఆచారాత్మకములగు నీస్వస్థ్యయన కర్మల ననుగమించు
టెంత యావశ్యకమో చెప్పు బనిలేదు. ప్రజా, సంపత్త్యనుచర
యశః కీర్తి విద్యాఽరోగ్యాయువులు గావలయు వారికెల్ల నివి
యాచరింప దగినవి. అక్కరలేనివారు పరిత్యజింతురుగాక!
రెండు మార్గములను జెప్పుట శాస్త్రముపని. శాస్త్రముతప్ప
మరెవ రీసంబంధము నందు ఆడేజించువారు? 'యథేచ్ఛసితథా
కురు'

“శ్రుతిస్మృత్యుదితం సమ్యక్ సాధుభిశ్చ నిషేవితం
తమాచారం నిషేవేత ధర్మకామో జితేంద్రియః”

4. ఆత్మనిబంధన పట్కర్మలు

మున్ను చెప్పిన ముందు జెప్పబోవు నెల్ల కర్మలకును ఆత్మతోడనే ప్రధానసంబంధము. ఆత్మయే (భూతాత్మ-కర్మాత్మ-భోక్తాత్మ* యే) ఇంద్రియవర్గము. ప్రజ్ఞానజ్ఞానలక్షణ సర్వేంద్రియమనస్సు విజ్ఞాన జ్ఞాన లక్షణ బుద్ధిపాంచభౌతిక శరీరము అను వీని సహయోగముచే సర్వకర్మ స్వరూపనిష్పత్తి కారణమగుచున్నది. ఆదృష్టితో నన్నిటిని ‘ఆత్మనిబంధన కర్మ’లే యనవచ్చును. కాని ఒక విశేషదృష్టితో నీ ప్రకరణముందు జెప్పనున్న యాదుకర్మలనే ఆత్మ నిబంధన కర్మ లందుము. ఆదృష్టి యేమన:-

నీ కర్మానుష్ఠానమున కేని సిద్ధి వలయుచో నాకర్మానుష్ఠాన యోగ్యత ఆత్మకు గావలయును. అది లేనినా డేకర్మానుష్ఠానమైనను వ్యర్థమే. కనుక నట్టియోగ్యతను మొదట నాత్మకు గూర్చునవే ఆత్మకు బ్రాతిస్విక కర్మ లగును. బాహ్యకర్మ లందు బ్రవృత్తమగు నాత్మయొక్క యే అంతర్వ్యాపారము కలదో అదియే ఆత్మయొక్క ప్రాతిస్విక కర్మ యనియు, ననవచ్చును. ఈయూతర వ్యాపారమునకు గలయవాంతర పర్వము

* “ఇంద్రియాణిహయానాహు ర్విషయాం స్తేషుగోచరాన్

ఆత్మేంద్రియ మనోయుక్తం భోక్తే త్యాహు ర్మనీషిణః” (కఠ)

లారింటను గొన్ని యాభ్యంతర కర్మల కుపోవ్వలకములుకాగా,
గొన్ని బాహ్యకర్మరూప పరిణతి గనును. కనుక ఈ యారిటిని
ఆత్మనిబంధన పట్కర్మ లనియు అనుకోవచ్చును. తక్కిన ప్రతి
కర్మయందును ఆత్మయొక్క యీ యారుకర్మలు నుండు
చుండును. ఉదాహరణము :- గర్భాధానసంస్కార కర్మం
గై కొనుడు. ఎంతవరకు నాత్మకు తన యారుకర్మల సహాయోగ
ముండదో అంతవరకు 'సత్త్వ' లక్షణ గర్భాధాన స్వరూప
నిష్పత్తియే యుండును. ఇట్లే ప్రతి కర్మవిషయమునను ఎరుంగ
వలయును. కనుకనే ఈ యారుకర్మలను వేరుగా జెప్పనయ్యెను.

ఆత్మయొక్క కర్మశ్రయి

విద్యాకర్మల రెంటి సమన్వితస్వరూపము పేరే యాత్మ.
విద్యాప్రధానమగు యాత్మయే, ఆనంద విజ్ఞాన మనోమయము.
కర్మప్రధాన మగు నా యాత్మయే మనః ప్రాణ వాఙ్మయము.
విద్యామయము జ్ఞానాత్మ. కర్మమయము కర్మాత్మ. హృదయ
స్థము జ్ఞానగర్భితము సగుకర్మాత్మ (అవ్యయాత్మ లేదా అవ్యయ
కర్మభాగము)కు భూతాత్మపై సమగ్రహము కలుగగా నదియు
జ్ఞానకర్మమయమై 'జ్ఞాయతే-క్రియతే' రూపముచే జ్ఞానకర్మ
ప్రవర్తక మగుచున్నది. ఇంతకు మూలమగు 'కర్మాత్మ మనః
ప్రాణ వాగ్భేదముచే త్రికలము కనుక తత్సంబంధి కర్మయు,
ద్రికలము గావలయును. ఆ మూడొత్తకర్మలే వరుసగ మానస
కర్మ-ప్రాణకర్మ-వాచికకర్మ నాబరగును..

ఆత్మ కర్మ షట్కము

ఈమూట నొక్కక్కటియు రెండేసి భాగము లగును.

క్రతు-చేష్టాకర్తలు మానసములు. భావ సంస్కారకర్తలు ప్రాణ కర్మలు. వికార-సత్త్వకర్తలు వాచికములు. ఇట్లు మొత్త మారు ఆత్మకర్తలు. ఈమాత్మనిబంధన షట్కర్తల స్వరూపముల నిట పరిచితములు గావించుకొందము. కామము (ఇచ్ఛ) మనస్సు నకు, తపస్సు ప్రాణమునకు, శ్రమ వాక్కునకు, రేతస్సులు. ఇందు కామమునుండి క్రతువు, చేష్ట యను రెండు మూల కర్తలు వెలయును. ఇందును క్రతువు సర్వప్రతిష్ఠ. సర్వమూలము. ప్రతిస్థూలకర్తకు మొదట నొక యంతర్వ్యాపారము జరుగును. అదే చేష్ట (కృతియత్నము). దానికి బ్రథమావస్థ, ప్రభవము, ఉక్థము, క్రతువను సంతరతమ వ్యాపారము. ఈ క్రతుచేష్ట లన్నివి రెండును మనోమయ మగు నొకేయంకురమునకు ద్విదళములు. కనుక నే యీరెంటికి బర్యాయసంబంధము గూడ కన్పట్టుచుండును.

చేష్టాకర్తకు మొదట కర్మ, ముగ్ధావస్థ (ముకుళితావస్థ) యుండును. చేష్టాసంతరమే అది భావదళ (అస్తిదళ) నొందును. ముగ్ధదళాపన్న మానసచేష్టాకర్తయే, ప్రాణబలముంబొందును. ఈభావకర్మయే ప్రాణకర్మ. దీనివలననే ప్రజ్ఞానాత్మ యందు అతిశయాధాయక 'సంస్కార' రూప కర్మ యుదయించును. అందుచే బ్రజ్ఞానమందు 'అహకరోమి' అను భావము

జాగృత మగును. సంస్కారకర్మకు బ్రధమావస్థ భావకర్మ. దీని యుత్తరావస్థయే సంస్కారకర్మ. ఈ రెండును ప్రాణాత్మక మగు నొకే యంకురమునకు రెండు వృంతములు.

ఏదోయొక యుద్దేశ్యముం గొని కర్త ప్రవర్తించును. ఆ యుద్దేశ్యము పదార్థస్వరూపనిష్పత్తియే. అర్థము వికారసా పేక్షము. వికార సంఘమే. నైకారి కార్థస్వరూప నిష్పత్తికి హేతువు భావకర్తజనిత సంస్కారకర్తయే. వాగ్బలసహాయో గముచే స్థూలరూపము నొంది వికారోత్పత్తియోగ్య మగు నుత్థముగ నై వికారప్రవృత్తి కారణ మగును. ఈ వికారసంఘమే ఆత్యంతిక స్థూలావస్థకు వచ్చి, 'సత్త్వకర్త' రూపము నొందును. ఇదే పదార్థమునాబడును. వికారకర్త సత్త్వకర్తకు బ్రధమావస్థ. ఈ రెండును ఒకే వాజ్ఞ యాంకురమునకు రెండు పత్రములు.

“అర్థక్రియాకారిత్వంనత్” అన్నట్లు స్థూలపదార్థము లెల్ల కర్తపుద్గల మాత్రములు. వికారకర్మపుద్గలము (సంఘము. రాశి) అర్థము (పదార్థము.) ఇది మూలభూతమగు క్రతుకర్మ పరిణామము చరమవికారము. ఆత్మకర్తసంతానమున కుపక్రమ స్థానము క్రతువు. నిధనస్థానము పదార్థరూప సత్త్వకర్త. ఏ భౌతికపదార్థముం గొన్నను, అది సత్త్వకర్మ. దానికి మూలము వికారకర్మ. ఇట్లు పోగా పోగా సర్వమూలము. క్రతు కర్మ. ఈయారు కర్మలకు మూలము కర్మాత్మ కామన. దానికి జ్ఞానజనితేచ్ఛ మూలము. అం దీయారుకర్మలు నిమిడియున్నవి.

జ్ఞానము మొదలుగ సత్త్వకర్మపర్యంతము గల-జ్ఞాన-
ఇచ్ఛా-క్రతు-చేష్టా-భావ-సంస్కార-వికార-సత్త్వ-ములను నెని
మిదిపర్వములను విద్వాంసులు జ్ఞాన-ఇచ్ఛా-క్రతు-కర్మ లను
నాల్గుపర్వములందె యంతర్భావములుగ నెంచిరి. ఎట్లన :-

“జ్ఞానజన్యా భవేదిచ్ఛా ఇచ్ఛాజన్యం క్రతుర్భవేత్
క్రతుజన్యం భవేత్కర్మ తదేత త్కృత ముచ్యతే”

1. ఆత్మనిబంధనషట్కర్మలు

1. క్రతు-చేష్టలు, మానసములు, కామప్రధానములు, మనోమయమనస్సు
2. భావ-సంస్కారములు, ప్రాణకర్మలు, తపఃప్రధానములు, ప్రాణమయప్రాణము
3. వికార-సత్త్వములు, వాచికకర్మలు, శ్రమప్రధానములు, వాఙ్మయవాక్కు
1. జ్ఞానమ్.....జ్ఞానమ్.....జ్ఞానజన్యంభవేత్
2. ఇచ్ఛా.....ఇచ్ఛా.....ఇచ్ఛా-ఇచ్ఛాజన్యం
3. క్రతు-చేష్టా-భావములు-క్రతు- క్రతుర్భవేత్, క్రతుజన్యంభవేత్
4. సంస్కార-వికార-సత్త్వములు-కర్మ- కర్మ-తదేతత్కృతముచ్యతే.

5. లోక-వేదనిబంధనషట్కర్మలు

విద్యాసా పేక్షసౌరకర్మలు

విద్యస్థితి. కర్మగతి. ఇవి యవినాభూతములు. విద్యా
కర్మమ యాత్మయే తన క్రతు-చేష్టాది షట్పర్వములచే కర్మకు
బ్రతిష్ఠాభూమి యై యున్నది కనుక నేతత్కర్మయు, విద్యాసా
పేక్షము, విద్యానిరపేక్షము నను రెండు భాగములగును.
(1) విద్యాభాగము ప్రధానముగ కర్మభాగము గౌణముగ నగు

కర్మలు విద్యాసాపేక్షములు. (2) తద్విపరీతములు విద్యానిర-
పేక్షములు. లేదా (1) విద్యాగర్భిత కర్మప్రధానకర్మలు విద్యా
నిరపేక్షములు. (2) కర్మగర్భిత విద్యాప్రధాన కర్మలు విద్యా
సాపేక్షములు. ఈ రెంటికీ వరుసగ ఇహపర లోకములతో
సంబంధము.

కర్మకర్తయు, ఫలభోక్తయు నగు జీవాత్మకు 'ఇదంచ-
పరలోకంచ' స్థానములు. ఇవి పృథివీ-సూర్యులు. సూర్యుడు,
త్రయీవిద్యాఘనము. "సై షాత్రయ్యేవవిద్యాతపతి" "త్రయీ
షా ఏష విద్యాతపతి" "త్రయీమాయా త్రిగుణాత్మనేనమః"
అని శ్రుతిస్మృతులును వచించును. ఆతడు తన జ్యోతినామక
మనోతా ద్వారా తన 12 ప్రాణములందలి ప్రేరకమగు నవితా
ప్రాణ సహాయోగముచే మన విజ్ఞానాత్మిక విద్యాబుద్ధికి బ్రవ-
ర్తకు డగు నని 'తత్సవితుః.....ధియో యో నః ప్రచో-
దయాత్' అను దానిచే స్పష్టము. సౌరమండల మందు జ్ఞాన
ప్రధాన దేవభాగము వికసితము. బలప్రధాన భూతభాగము
మూర్ఛితము. ఇక సూర్యోపగ్రహభూత పృథివియందు భూత
భాగము వికసితము. దేవభాగము మూర్ఛితము. కనుక పృథివి
భూతలోకము. సూర్యుడు దేవలోకము అందురు. వరుసగ
నీరెంటను అవ్యయుని విద్యాకర్మభాగములు వికసితములు.
ఒకటి భూతక్షేత్రము లేక కురుక్షేత్రము. రెండవది దేవయజన
భూమి లేక ధర్మక్షేత్రము. సౌరమండలము విద్యాక్షేత్రము.
పృథివీమండలము కర్మక్షేత్రము. విద్య స్థిరతత్త్వము. స్థితి.

కనుక తత్ప్రధానుడు దేవఘనుడు సూర్యుడు స్థిరుడు. 'నై వో దేతా నాస్తమేతా మధ్యే ఏకలవవస్థాతా' (ఛాందో) కర్మ గతితత్త్వము, చరము. కనుక తత్ప్రధానము భూతప్రధానము, కర్మాత్మకము నగు పృథివి పరిభ్రమణ శీలము.

వేద - విద్యా - బ్రహ్మ లొకటేభావము గలవి. కనుకనే విద్యనే వేద మనవచ్చును. సూర్యుడు విద్యాత్మకుడు. అనగా త్రయీవేదమూర్తి. ఈ సౌరవేద (గాయత్రీ మాత్రికవేద) పరిచాయకము లీ వచనములు చూడుడు :

1. తదేతస్మండలం తపతి తస్మహ దు క్థం తా ఋచః
సఋచాం లోకః.
2. యదే తదర్చి ర్దీప్యతే తస్మహవ్రతం తాని సామాని స
సామ్నాం లోకః.
3. అథ యయేవ ఏతస్మిన్ మండలే పురుషః సోఽగ్నిః
తాని యజాంసి సయజుషాం లోకః.
4. నైషా త్రయ్యేవ విద్యా తపతి. (శత)

ఈ సౌరవేద త్రయ్యాధారముననే సౌర మండల మం దున్న జ్యోతిర్మయ అగ్ని వాయ్వా దిత్యాది త్రయత్రింశత్ ప్రాణదేవతల యజనరూప (సంగమన రూప) యజ్ఞకర్మకు (నిత్యమగు నాధిదైవిక యజ్ఞకర్మకు) వికాసము కల్గెను. ఈ ప్రాకృతిక నిత్య యజ్ఞమం దగ్ని సహోత, వాయు వధ్వర్యుడు. ఆదిత్యు డుద్ధాత. రోదసీ త్రైలోక్యము వేది. సర్వతోవ్యాప్త

దిక్సోమ తత్త్వ మాహుతి ద్రవ్యము. సౌర గాయత్రీమాత్రిక
మాలిక వేద తత్త్వము గాయత్రీమంత్రము. సంవత్సర ప్రజాపతి
యజమానుడు. ప్రాణదేవతలు యజనీయులు. ఈ యన్ని పరి
గ్రహముల సమన్వయము వలనను వేదమూలకముగు నాయాధి
దైవిక యజ్ఞ వితానము జరిగినది. అదిప్రజోత్పత్తికి గారణమై
ప్రజాపతి కిష్టకామధుక్కుగ సిద్ధమైనది. వేద విద్యామూలకము
కనుకనే విద్యాసాపేక్షము నాబడు. నీయజ్ఞ కర్మ ప్రభావముచే
నేడు త్రైలోక్యము దెల్లెడను, అందలి ప్రజలందును యజ్ఞ కర్త
యగు సంవత్సర ప్రజాపతి యేకచ్ఛత్ర సామ్రాజ్యము ప్రతిష్ఠిత
మగుచున్నది. 'సహ యజ్ఞః ప్రజాః సృష్ట్యా పురోవాచ ప్రజా
పతిః".

ఈ యజ్ఞ కర్మప్రభావముచే మర్త్యభూలోక మందలి
మృత్యుధర్మములతో నిరంతరసంయోగ మున్నను, సౌరయజ్ఞయ
ప్రాణదేవతలు మృత్యుధర్మాసంస్పృష్టు లయి అమర పదాధి
కారులుగనే యుందురు. (1) ఈ యజ్ఞాతిశయముననే త్రయీ
మయుడు సూర్యభగవానుడు జ్యోతిర్ఘనుడై తన సహస్రరశ్మి
లచే త్రైలోక్యమందు లోకాలోకపర్యంతము వ్యాప్తుడగు
చున్నాడు. (2) ఈ సోమాహుతిరూప యజ్ఞానుగ్రహముచే
ప్రజ్వలిత సౌరప్రాణము తపశ్చ ర్యానుగామి యగుచు, 'తపన'
నామము నొందుచున్నది. (3) ఈ యజ్ఞ కోశాధిపత్య బలము
నుండి సౌరప్రాణదేవతలు, తమ ప్రవర్గ్యమాత్రా ప్రదానముచే
త్రైలోక్యప్రజలను ఋణులను గావించుచున్నారు. ఇట్లు విద్యా

(త్రయీవేద) సాపేక్షకర్మము క్రమముగ యజ్ఞ-తపో-దానములను మూడుభాగములుగ జేసి సంవత్సరప్రజాపతి సర్వము నగుచున్నాడు. ఇదే పారలౌకిక నిత్యకర్మ వేదసాపేక్షము. కనుక విద్యాసాపేక్షము. ఇయ్యది దేవభూమి నాక్రమింపబోవు తమోమయ బలప్రథా నాప్యాసుర మూర్తులగు అసురులకు బరాభవ కారణమగుచున్నది. విద్యానిరపేక్ష పార్థివకర్మలు :- పాంచభౌతిక శరీరధారు లగు పార్థివ ప్రాణులెల్లను, కర్మల నొనరించును, కాని ఈ ప్రాకృతిక కర్మలు విద్యానిరపేక్షములు. అనగా నిందు విద్యాసహయోగము లేదని భావింపరాదు. ఏలయన :- 'జ్ఞాన జన్యంభవేదిచ్ఛా ఇచ్ఛాజన్యంభవే త్కృతుః - క్రతుజన్యం భవే త్కర్మ' అనునట్లు విద్యా (జ్ఞాన) సహయోగములేని కర్మప్రవృత్తియే అసంభవము కదా! మరేమన :- ఈ పార్థివకర్మలప్రవృత్తి ముఖ్యముగ ప్రజ్ఞాన మనస్సునకు జెందినది. విద్యాసాపేక్ష కర్మ ప్రవృత్తియన్ననో సౌర విజ్ఞానాత్మ (బుద్ధి) సంబంధముగలది. విజ్ఞాన జ్ఞానప్రతిచ్ఛాయచే జ్ఞానయుక్తమగు ప్రజ్ఞానజ్ఞానము మన (పార్థివప్రాణుల) కర్మలకు బ్రతిష్ఠ. ప్రజ్ఞానమనస్సు అన్న మయము. అన్నము భూతమయము. భూతవర్గము తమప్రధానము. ఆవరకము. కనుక ప్రజ్ఞామన స్సంయుక్త కర్మలు, భూతోన్నతికి పార్థివసంపత్తివృద్ధికే గాని పురుషార్థమునకు బనికీరావు. మనుజుని స్వాభావికప్రవృత్తి భూతముల (పార్థివసంపదల) వంకకే వంగును. ఇందు కనేక హేతువులు కలవు.

ప్రధాన హేతువు, భూతప్రధాన పృథివీలోకము. మనుజు శరీరము దీనియంశలచేతనే నిర్మితము. కనుక నది పార్థివభూతా కృష్ట మగుట స్వాభావికము. రెండవ కారణము మానసజ్ఞానము. మనస్సు పార్థివౌషధిరూపాన్నగత సోమతత్త్వ నిర్మితము. ఇందువలన గూడ భూతాకర్షణ తప్పదు. జన్మకారణములుగ సంచితములైన కర్మసంస్కారములు పార్థివములు కనుక పృథివీ భూత ప్రవృత్తికే యుపోద్బలకము లగును. కర్మప్రవృత్తికారణము లగునింద్రియములు “పరాంచి ఖాని వ్యతృణ తస్వయంభూ స్తస్మా త్వరాజ్ పశ్యతి నాంతరాత్మన్” అన్నట్లు బహిర్ముఖములు. భౌతిక విషయానుగతములు కనుక భూతాకర్షణ తప్పదు. ఇట్టి ప్రాకృతిక కారణములే కాక దౌర్భాగ్యముచే శిక్షా న్నాచార వ్యవహార సం గాది కృత్రిమ భౌతిక ధర్మములు తో డయ్యెనా ఇక వేరే యడుగ నక్కరలేదు. ఇన్ని కారణములచే యధాజాత మానవుని సహజసిద్ధకర్మ పార్థివభూతానుగామియై సౌరవిజ్ఞాన వంచితమై విద్యానిరపేక్షముగ నుండును. అట్టిది యుండియు లేనిదానితో తుల్యము. కనుక నట్టి పార్థివ కర్మలను విద్యానిరపేక్షము లనవచ్చును.

ఆశ్వత్థికజీవులు - కర్మ .

మరొకదృష్టితోగూడ నీ విద్యాకర్మల స్వరూప తారతమ్యము లగయుదము. అవ్యయాత్మకు విద్యాకర్మలు రెండును స్వాభావిక ధాతువులు. అవ్యయు డశ్వత్థ మూర్తిగదా! విద్యా

కర్మల ప్రధాన తాప్రధానతలచే నీ యవ్యయాశ్వత్థవృక్షము
బ్రహ్మశ్వత్థము, కర్మాశ్వత్థము నని రెండురూపములు గలదగును.
ఈయుభయమూర్తియే సర్వప్రతిష్ఠ. “త స్మిన్లోకాఃశ్రితాఃసర్వే
త దు నాత్యేతి కశ్చన” అని శ్రుతియు వాకొన్నది. తదంశభూ
తము జీవవర్గము. “మమైవాంశోజీవలోకే జీవభూతః సనాతనః”
కనుక నదియు విద్యాకర్మ-లేదా బ్రహ్మకర్మ విభూతియు క్తము.

ఇందును బ్రహ్మకర్మల ప్రధానతాప్రధానతల బట్టి
బ్రహ్మశ్వత్థికజీవులు కర్మాశ్వత్థికజీవులు నని జీవులు రెండు విధ
ములు. మొదట నచేతనవర్గము గొందము. పరమేష్ఠి సూర్య
చంద్రగ్రహ నక్షత్ర వా య్వగ్ని జలాదుల బ్రహ్మశ్వత్థిక
జీవులు. వీనియందు వేదమూలక విజ్ఞానమునకే ప్రాధాన్యము.
వీని కర్మకలాప మంతయు విజ్ఞానానుమోదితము. సత్యాత్మ
కాంతర్యామియొక్క సత్యాత్మక నియతినూత్ర సంచాలితము
మాలిక వేదత్రయీసమర్థకము నై ప్రకృతసిద్ధమై యున్నది.
ఇవి వెలసినది కర్మభోగార్థము కాదు. అధికారవిశేషముం
గొని కర్మసంచాలనము సేయుటకే. అనగా :- ఈశ్వరాజ్ఞాసిద్ధ
కర్మసంచాలనము కొరకే యివివెలసినవి. తత్తన్నియతినమాప్తి
కాగానే “పరేఽవ్యయే సర్వవకీభవంతి” అను నట్లు స్వప్రభము,
అంగిరూపము నగు నా యవ్యయాశ్వత్థము నందు లీనము
లగును. కనుకనే నీని నాధికారికజీవులనియు నందురు. “యావ
దధికార మవస్థితీ రాధికారిణాం” అని వ్యాససూత్రము. ఇవి
యెన్నడును కర్మబంధన లిప్తములుగావు. ఇవి తమతమ .

యిచ్చంబట్టి వెలయక ఆయా వస్తుపూర్తికో, కగ్మపూర్తికో ఆయా యవసరములందు అవ్యయేచ్ఛాప్రేరితములై వెలసి యధిక్రతకర్మలను నిష్కామభావముచే నిర్వర్తించును.

ఇక:- రెండవవిభాగము. అచేతనకర్మజీవులు. సృష్టిప్రవాహమునంబడి కర్మజాలమందు జిక్కి 'జాయస్వమియస్వ' అగుచు కర్మభోక్తలగు చేతనజీవులు, తమోభాగాతిశయవృద్ధిచే మనుజయోని నుండి క్రమముగ పశుపక్షిక్రిమికీటాది నికృష్ట చేతన జీవయోనులనొంది తమ శ్చరమావస్థంజేరి చివరకు వృక్షలతాగుల్మతృణపాషాణలోపాది జడజీవములుగ పరిణతు లగుదురు. ఇట్లు అశ్వత్థముయొక్క బ్రహ్మ-కర్మభాగ తారతమ్యముచే అచేతన జీవవర్గమునకు ఆధికారి కాచేతనజీవులు, కర్మభోక్తలగు నచేతనజీవులు నను రెండు భేదములు కలుగును.

✓ ఆదేవిధముగ చేతనజీవసృష్టియు రెండు భాగములే. స్వయంభూ మను రామ కృష్ణ వ్యాసాది మహాపురుషు లాధికారిక కోటిలోని బ్రహ్మశ్వత్థిక జీవులు. వీరి యావిర్భావ తిరోభావము లీశ్వరేచ్ఛకు జెందినవి. వీరివతరించుట కర్మభోగార్థము గాదు. కర్మాశ్వత్థికాస్మదా ద్యనృతసంహిత చేతనజీవుల ప్రజ్ఞాపరాధముచే కలిగిన ప్రాకృతిక క్షోభశాంతికొరకు; ధర్మగ్లాని నుపశమింపజేసి సృష్టికర్తవ్యవస్థ సరిసేయుటకు నియత సమ యాధికారముగొని యవతరింతురు. ఆయా కార్యసమాప్త్యనంతరము లీలాసంవరణము గావించివై తురు. ఇట్టి వారియం దప్పటికి వలయు నీశ్వరత్వ వికసన ముండుచుండును.

కనుక వీరిని సామాన్యజీవులనక అవతారపురుషులందురు. 'యదాయదాహిధర్మస్య గ్లానిర్భవతిభారత, అభ్యుత్థానమధర్మస్య తదాత్తానం సృజామ్యహం' ఈ చేతనులు, ఆధికారికులు నగు సనతారపురుషులకు మూలాధారము వేదశాస్త్ర పరిశీలనసిద్ధ బ్రహ్మశ్వత్థరూప విజ్ఞానమే. ప్రకృతి నిత్యనియమము. ఈ నియతికి ప్రోభ లేకుండ జేయుటకే వీరు ప్రాదుర్భవించురు. తద్వ్యవస్థయే మన మౌలిక వేదవిద్య. తత్ప్రకృతికృతియగు శబ్దాత్మిక వేదవిద్యయును, "వేదాద్ధర్మోహనిర్బభౌ" అన్నట్లు ఇదే వేదధర్మమున (ప్రకృతికవ్యవస్థ) కు బ్రతిస్తాపక మగును.

ఇక :- రెండవవిభాగ మున్నదాది కర్తాశ్వత్థికజీవులు, సంస్కారాత్మక శుభాశుభ సంచితకర్మఫల భోగార్థ ముత్పత్తి స్థితి భంగ ప్రవాహపతితులే కర్తాశ్వత్థికజీవులు. ప్రజ్ఞానానుమోదిత కర్మచే వాసనాసంస్కార ముదయించును. తద్బోధార్థము జన్మ యెత్తవలయును. మరలనాసక్తి-మరలసంస్కార సంచయము, మరలజన్మ. ఇట్లు పూర్వోత్తరకర్మజనిత వాసనాసంస్కారమయము లుక్థములుగా గల కర్మల పరంపరంబడి ప్రజ్ఞానమూలక స్వాభిరుచింబట్టి కర్మజాలబద్ధులగుచుందురు. ఇట్లు పునరపిజన్మం పునరపి మరణం 'జాయస్వ మ్రియస్వ' యగువారే కర్తాశ్వత్థికజీవులు. వీరి నుద్ధరింపనే పై జెప్పబడిన బ్రహ్మశ్వత్థి కాధికారిక జీవుల యావిర్భావములు.

మా న వ వ ర్గ క ర్మ ద్వ యి.

నియతి చక్రమందలి యీవిద్యాకర్మ లక్షణ వివర్త
ద్వయముం బట్టి మానవ కర్మలును రెండు భాగములు.
కొందరు పురుష పుంగవులు మహర్షుల దివ్యదృష్టిచే సాక్షా
త్కృతములును వేదవిద్యా సిద్ధములును, ఆధికారికములును,
అగు విజ్ఞానానుమోదిత దివ్య (సౌర) కర్మల ననుగమించుచు,
కర్మబంధన విముక్తు లగుటకు బ్రయాస పడుచున్నారు. ఇక
సామాన్యులు స్వాభావిక భౌతికాకర్షణ వలనను, శిక్షణాది
ఆగతుక దోషముల వలనను, ఆ ఋషిదృష్టిసిద్ధ విజ్ఞానాను
మోదిత దివ్యకర్మల ననుగమించుచు, స్వాభిరుచికి చెందిన కల్పి
తాసత్కర్మ లక్షణ కర్మల ననుగమించుచు నుత్తరోత్తర కర్మ
బంధనములందు బద్ధు లగుచున్నారు. ఇందు, విజ్ఞానానుమోది
తములు, వేదశాస్త్రసిద్ధములు, నగు కర్మలు విద్యాసాపేక్ష
ములు. స్వరుచి వశమున క్రియమాణలు, విజ్ఞాన విరుద్ధములు
నగు కర్మలు విద్యానిరపేక్షములు. అవి బంధన విమోకమున
కును, ఇవి బంధనమునకును గారణములు.

విద్యాసాపేక్ష కర్మలకు స్వరుచితో సంబంధము లేదు.
ఇవి యీశ్వరాజ్ఞారూప వేదసిద్ధ విజ్ఞానానుమోదితములు. తనరుచి
నొకచోనుంచి, (లెక్కనేయక) కేవలము కర్తవ్య బుద్ధితోడనే
ఈకర్మల ననుగమింపనగును. నీనికార్యకారణ రహస్యము లెరింగి
నను నెరుంగకున్నను, ఎరుంగుటకు బ్రయత్నించుచుండురు గాక!

ఎరుకపడునంతవరకు కర్మప్రవృత్తిని వదలక యథోద్దేశ పక్షము ననుగమించుచు, కేవలము వేదాజ్ఞ నే నమ్ని యాచరించుటమేలు. వేద విహితము. లగుటచే నీ విద్యా సాపేక్ష కర్మలను వైదిక కర్మలందురు. వీనికి మూలప్రవర్తకము మన విజ్ఞానాత్మమే.

రెండవ విభాగము లౌకిక కర్మలు. ప్రజ్ఞాన మనస్సున గొని, ప్రత్యక్షసిద్ధ భౌతికఫల ప్రలోభనమునం బడి కావింప బడునవి. వీని కధికారమర్యాదా నియంత్రణమేమియు లేదు. మనుష్యమాత్రునకును వీనియం దధికార ముండును. ప్రకృతి కార్యకారణభావ సంబంధము వీనికి లేదు. కనుక నివి విద్యా నిరపేక్షములు. వ్యక్తికో, సమాజమునకో ఆవశ్యకతాను సారము కర్మసేయుటయే ఇందలి కర్తవ్యము. వీనికి వేదవిద్య మూలాధారముగ నుండు నావశ్యకము లేదు. ఇది వైదిక, లౌకిక కర్మవిభాగము. ఇందు మొదట విద్యాసాపేక్షములు, అధికార సిద్ధములునగు వైదికకర్మలను మీమాంస సేయుదము.

సంవత్సర ప్రజాపతి నిత్యవేదము నాధారముగా గొని, యజ్ఞ తపో దాన లక్షణ, విద్యాసాపేక్ష ప్రాకృతిక కర్మల నను గమింపుచు నర్వము నగుచున్నాడు గదా! ఆ ప్రకృతిసిద్ధ కర్మ త్రయీని, తస్మాలక వేదవిద్యను తమ యోగదృష్టిచే భారతీయ వైజ్ఞానికు లన్వేషింప మొదలిడిరి. తత్ఫలమే యా మౌలిక వేదాభిన్నమగు నీ వేదచతుష్టయి. ప్రకృత్యనురూపముగ యజ్ఞ విద్య ఆవిష్కరింప బడినది. తదనురూపముగనే తపఃకర్మయు, దానకర్మయుగూడ వెలసినవి.

మనము ప్రకృత్యంశలమే. కాని కొన్ని యాగంతుక ప్రతిబంధకములచే ప్రకృతి ప్రదత్తమగు, నా స్వాభావిక షరమై శ్వర్య వంచితుల మగుచున్నాము. ఆ ప్రతిబంధకములు తొలగి స్వప్రభవ దేవతలతో గూడుటకు ఏదేని యుపాయము లభించి నచో తద్విజ్ఞాన సోతస్సు మనయం దవిచ్ఛిన్నముగ బ్రవహింప మొదలిడును. చివరకు మన మా శాశ్వత పదాధికారుల మయ్యె దము. ఆ యుపాయమే వేదములందు యజ్ఞము నాబడినది. మన యాధ్యాత్మిక ప్రాణాగ్ని నాధిభౌతిక భూతాగ్ని ద్వారా ఆ యాధిదైవిక దివ్యాగ్నితో యుక్తము గావించి యాస్రభూత దైవబలమును ఆధ్యాత్మిక ప్రాణాగ్నియందు జ్వలించజేసి తద్ద్వారా మనః ప్రాణ వాఙ్మయాత్మను సబలము గావించు నొక వైజ్ఞానిక విశేష ప్రక్రియయే యజ్ఞము. / ఈ యజ్ఞ కర్మ యందు మన కల్పనలకు (రుచులకు) లేశమును సంబంధము లేదు. సామోత్కృత ధర్మములు యజ్ఞవిద్యావిష్కారకులు. ఏ వైజ్ఞానికులు ప్రాకృతిక యజ్ఞేతి కర్తవ్యతానుసారము ఈ వైధానుష్ఠేయ యజ్ఞేతి కర్తవ్యతకు ఏకమములు, పద్ధతులు పదార్థములు, మంత్రములు ఋత్విక్సంపత్తి, యేర్పరచిరో ఆ యా విధముల ననుగమించుటవలననే యజ్ఞ కర్మ స్వరూపము సంపన్న మగుచున్నది. అటుగాక మనుష్య బుద్ధి సమావేశము కల్గెనా, అది అభ్యుదయ స్థానమందు ప్రత్యవాయకారణ మగు చున్నది. “వ్యృద్ధం వై తద్యజ్ఞస్య యన్మానుషమ్” అని శ్రుతియు జెప్పినది. “యద్వైదేవా అకుర్వం స్తత్ కరవాణి,

దేవా ననువిధా నై మనుష్యా” “యదేవేహ తదముత్ర యదముత్ర తదన్విహ” ఇది యజ్ఞకర్మ మూలప్రతిష్ఠ. ఇదే యజ్ఞకర్మ సంక్షిప్త పరిచయము.

రెండవ విద్యాసాపేక్షకర్మ ‘తపస్సు’. ఇది ఆత్మ యందు బలాధానము సేయుటకై న వైజ్ఞానికప్రక్రియ. ఇందొకవిధముగ ప్రాణాదానము గావింపవలయును. ప్రకృతియం దొకస్వాభావిక నియమమున్నది. ఏమన :-దాని (ప్రకృతి) ఆయతన (ఉదర) మం దేవస్తువుంచిన నది దానిని పూర్ణ సమృద్ధము గావించి తిరిగి యిచ్చును. చల్లినవిత్తనములను పృథివి యెన్నోరెట్లుగ జేసి మనకిచ్చును. ప్రాణదానరూప వ్యాయామముచే ప్రాణశక్తి మరింతవృద్ధి నొందును. తపఃకర్మ (ప్రాణవ్యయము) లేకుండ బలాధాన మెన్నడును జరుగదు. “ఏతద్వైతప ఇత్యాశు ర్యత్ స్వందదాతి” (తై. బ్రా.) విశ్వసంపత్తి మనప్రాణమున కన్నము గాగోరెదము. అందుకు మన ప్రాణము నర్పింపవలయును. అనగా విశ్వసంపత్తి నన్నముగా జేసికొనుటకు ముందు తానే స్వయముగ విశ్వమున కాహుతి గావలయును. అటు గాక విశ్వసంపత్తి తన కన్నముగావలయు ననుకొనువాడు విశ్వమున కన్నముగ మాత్రమే (భోగ్యము-పరముఖాపేక్షి) యగును. ప్రజాసేవకు డగు రాజు ప్రభువు కాగలడు. స్వామి పదమున కధిష్ఠాత సేవయే. వ్యయమే ఆగమన ద్వారము. చివరకు బలాధాన ముఖ్యద్వారము తపస్సే అని ఫలితార్థము.

మూడవ విద్యాసాపేక్షకర్మ దానము. యజ్ఞ పరిభాషలో దీనినే ఖషీణ యందురు. అది లేని యజ్ఞకర్మ స్వరూపమే

యచ్చిన్నమగును. 'హతయజ్ఞమదక్షిణమ్'. యజ్ఞకర్మ యొక మహాకర్మ. తత్స్వరూప సంపాదన కేవల మొక యజమానుని వలన గాదు. అందుకు అధ్వర్యుడు, హోత, ఉద్గాత-బ్రహ్మ మొదలగు వారి సాయముం గొనవలయును. ఈయందరిక ర్తయే యజమానుని యజ్ఞకర్మకు సంపాదకము. ఈ విషయము వర్ణ వ్యవస్థా విజ్ఞానమందు జెప్పబడినది. కర్మద్వారా ఋత్విజుల యాత్మాగ్నియు (ఆత్మప్రాణము) ను, యజ్ఞాగ్నియందు బ్రవేశించియుండును. ఇట్టిచో యజ్ఞకర్మజనిత యజ్ఞాతిశయము కర్తయగు యజమానునకు జెందవలయుచో నాఋత్విజుల కర్మానుగ తానుశయమును యజ్ఞాతిశయమునుండి వేరుగావింప వలయును. అందు కుపాయము దక్షిణ. తీతయజ్ఞ పునఃసంధాన కారక మగుటచే నీకర్మ దక్షిణా శబ్దముచే వ్యవహరింపబడుట యుక్తమే.

స్మార్తదృష్టితో నీవిషయమునే చూతము:-స్వాధ్యాయ కర్మ యొక యజ్ఞము. మహాయజ్ఞము, (మహాసత్రము) అని సంస్కారవిజ్ఞాన ప్రకరణ మందు జెప్పబడినది. ఈ స్వరూప నిష్పత్తి యాచార్యునివలన నగును. ఆచార్యుడే అధ్యాపనకర్మ ద్వారా శిష్యుని స్వాధ్యాయకర్మయందు గృతకృత్యం గావించును. ఆకర్మద్వారా ఆచార్యుని యాత్మప్రాణమును శిష్యుని స్వాధ్యాయ యజ్ఞమందు ప్రవిష్టమగును. తదనంతరము బ్రహ్మచారియగు శిష్యుడు సమావర్తన సంస్కారమునకు బిదప ఆచార్య ననుజ్ఞగొని గృహస్థు డగుటకు మరలును. గార్హ.

స్థమం దితడు సంచిత స్వాధ్యాయయజ్ఞము (విద్యాబలము) ద్వారా జీవనపథ యాత్రం గావింపవలసియున్నది. ఈమార్గమందు నిర్ద్వంద్వత తప్పక యపేక్షితమై యున్నది. ఇది స్వసంచిత స్వాధ్యాయమునకు తానే భోక్తయగునపుడు సంభవమగును. అందుకు దనయందున్న యాచార్యప్రదత్త ప్రాణమును మరల త్రిప్పిపంప వలయును. ఈ సంభావనా పూర్తికొరకు బ్రహ్మచారి స్వాధ్యాయ యజ్ఞానంతరము గురుదక్షిణ యియవలసి యున్నది.

లోకదృష్టితో:-(i) ఒక బ్రాహ్మణుడు వేదవిద్యనో, శాస్త్రములనో అధ్యయనము సేయును. అపుడితని గృహస్థాశ్రమానుబంధు లగు నవసరములను సమాజము పూర్తిగావించును. పుస్తకములు, వస్త్రములు మొదలగు పరిగ్రహములనుకూడ సమాజమువలననే యతడుపొందును. వానిద్వారా సమాజాత్మ ప్రాణ మీతని యధ్యయన యజ్ఞమందు బ్రవేశించియుండును. దాని నీతడు మరల సమాజమునకు దిరిగి యియకుండినచో నాయజ్ఞము హతము. దక్షిణారూపమున నీయజ్ఞములో గొంత భాగము (విద్యా-జ్ఞానము) సమాజమునకు బంచవలయును. ఈ విద్యావినిమయముచే నీతని విద్యాయజ్ఞము పుష్పితము, షల్లవితము నగుచు సమృద్ధ మగుచుండును.

(ii) సమాజముయొక్క యర్థసహయోగముచే నొక ధనికు డర్థయజ్ఞమున కధిష్ఠాత యగును. కాని కేవలము తన బుద్ధిబలము వలననే తా నింతవాడనై తి ననుకొని ఆ యజ్ఞం

శము దక్షిణారూపమున సమాజమునకు గొంత తిరిగి (సామాజికకార్యములకు) యిచ్చుకొను చుండక మదాంధుడై తా నొకడే దానికి భోక్తయగుచో “హతయజ్ఞమదక్షిణం” అయి ఆయజ్ఞము ఆనందదాయిగాక కొలదికాలములోపలనే అంతరించును.

(iii) ఒకయంత్రాధికారి కర్మచారుల సహయోగముచే కాలాంతరమున విపులోద రార్థయజ్ఞ పాత్రుడగును. ఆయజ్ఞమందు కర్మచారుల రక్తమాంసము లాహుతము లగును గదా ! తమ స్వాస్థ్య మాహుతిగావించి యీకర్మచారి ఋత్విజులు తన యజమానుని అర్థయజ్ఞము బూర్తిగావించిరి. ఆయజ్ఞము కణకణమందును కర్మచారి ఋత్విజుల ప్రాణములు వ్యాప్తములై యున్నవి. వాని నాతడు తిరిగియాయడా? అట్టి రుధిరప్రదగ్ధ భాగములచే ఆ యజమాని యెన్నడును సుఖంప జాలడు. అతడు తన యర్థయజ్ఞమును సుఖశాంతి కారణముగ జేసికొనుటకు ముం దాయసమర్థులును, బలిదానమునం దాదర్శ మూర్తులు నగు కర్మచారుల ఊతిని బూరించవలయును. వారి స్వాస్థ్యరక్షణకు వలయు దక్షిణ యిచ్చినపిదపనే అతడు తన యజ్ఞమునకు ముఖ్యభోక్త కాగలడు.

దక్షిణలేనియజ్ఞము చెడుననుటకు గొన్ని లోకదృష్టాంతముల జూపితిమి. ఇక ప్రకృత మనుసరింతము. యజ్ఞదక్షిణ యన వేదసిద్ధ యజ్ఞానుబంధి దక్షిణయే అభిప్రేతము. వేద విద్వాంసులు పడిన శ్రమకు ప్రతిఫలముగ శాస్త్రవిహితము

లగు గో-వాసో-హిరణ్య-రజ తాదులు దక్షిణగ నిచ్చుటచే
 వారి స్వత్వ మియజ్ఞాతిశయమునుండి తొలంగును. అది
 యజమానులకు బ్రాతిస్విక సంపత్తి యగును. దక్షిణాదాన
 మొక శాస్త్రీయకర్త. కనుకనే అధికారిభేదముచే బాత్రవ్యవస్థ
 జరిగినది. సీనాంగులు, అధికాంగులు, రోగార్తులు, వామ
 నులు, పండులు, మూర్ఖులు మొదలగువారు దక్షిణకు
 పాత్రులుగారు. సంపన్నుఁడో, దరిద్రుఁడో దానాధికారియే
 దానపాత్రుడు. “మాప్రయచ్ఛేష్వరేధనమ్” అన్నది దక్షిణా
 విషయమున నపవాదముగ నెంచబడును. దానఫల మతీంద్రి
 యము గాని తౌకికఫలము గాదు. కనుక యజ్ఞ కర్త కధిష్ఠాత
 లగు ప్రాణదేవతల భేదముంబట్టి దక్షిణాద్రవ్యముల వ్యవస్థయు
 గావింపబడినది. యజ్ఞము జేయుచు ఋత్విజుల యావశ్యకత
 లనుబట్టి దక్షిణాద్రవ్యములు కల్పింపబడవు. యజ్ఞాభి పూజిత
 ప్రాణదేవ తానురూప దక్షిణాద్రవ్యములనే యనుగమింపవల
 యును. కనుక దక్షిణాదానమందు స్వరుచికి బ్రాధాన్య
 మేమియులేదు.

తపశ్శక్త ఆత్మదానము (ప్రాణదానము) కనుక అంత
 ర్దానము. దక్షిణాద్రవ్యము ద్రవ్యదానము కనుక బహిర్దానము.
 మన ద్రవ్యమందు మనయాత్మ అర్క (రశ్మి) సంబంధమున
 నుండును. కనుకనే మమకార ముండును. దీని బట్టియే విత్త
 పర్యంతము నాత్మవ్యాప్తి యంగీకరింపబడినది. “యతద్విత్తం
 తావదాత్మా” స్వసంపత్తి క్షయమం దాత్మక్షుబ్ధ మగుటయే

యిందుకు నిదర్శనము. దక్షిణాద్రవ్యమందు దక్షిణాదాత
యగు యజమానుని యాత్మరశ్మిరూపమున నుండును. అది
గ్రహీత యాత్మతో జేరి వికాసభావము నొందును. భూమా
భావము నొందును. ఎట్లన :-

సూర్యకేంద్రమునుండి వెలువడురశ్మిలు దర్పణ జల
స్పటి కాది రశ్మిగ్రాహక పదార్థములందు బ్రతిబింబితములై
యొక్కొక నవీన సూర్యుని గల్గించుచున్నవి. ఆ యా సూర్యు
నుండి స్వతంత్ర రశ్మిప్రసారము జరుగుచుండును. చివర కీప్రతి
బింబ భావముచే రశ్మిలు భూమాభావము నందును. సూర్యుడు
నేడు, శ్రేలోక్యమంగు ప్రకాశరూపమున వెలుంగుచున్న
దీదక్షిణాదానము వలననే. ప్రతిబింబభావము వలననే. స్వయం
సూర్యుని ప్రత్యక్షమే దక్షిణాదానమువలన నగుచున్నది.
సూర్యరశ్మి మనకను లందు ప్రతిబింబ రూపమున బ్రతిఫలితము
గాకున్నచో సూర్యదర్శనమే అసంభవము. ఇదే నిధము. ఇదే
భూమాభావము ఈ దక్షిణాకర్తయంగు నెరుంగవలయును.

దక్షిణాదానమునందు స్వ సత్త్వ నివృత్తియు పర
సత్త్వస్థాపనయు నగును. దక్షిణం గొనువాని ప్రజ్ఞానమనస్సు
సోమమయము. కనుక వీధము, రశ్మిగ్రాహకము, చిద్గ్రాహ
కము నగును. దానద్రవ్యమందున్న యజమానుని యాత్మ
రశ్మిలు గ్రహీతయొక్క యా మనస్సునందు బ్రతిబింబిత
ములై సూర్యరశ్మివలె భూమాభావము నొందును. దాంపత్య

యజ్ఞ కర్తయందు శుక్రశోణిత దక్షిణ యున్నది. ఈ దానముచే చానదాతృ (మాతాపితలు) ప్రజ సంతతిలక్షణ భూమాభావము నొందుచున్నది. కన్యాదానముచే దాత అన్యవంశ భూమాభావ కారణు డగుచు, తానుగూడ పరంపరగ భూమాభావమున కధికారి యగుచున్నాడు.

దానద్రవ్యముద్వారా దాత యాత్మ గృహీతయందు ప్రవేశించు చున్నది కనుక దాతృగుణదోషములు గ్రహీత యందు బ్రవిష్టము లగుట కలుగును. కనుకనే ధర్మశాస్త్రము అసత్ప్రతిగ్రహములను హేయ మన్నది. ఇట్లే గ్రహీతృ గుణ దోషముల నుండి దాతయు దప్పించుకోజాలడు. కనుకనే సత్పాత్రదానము ఆదేశింపబడినది. కుసాత్రదాన ప్రతిగ్రహము లనిష్టములు. ప్రతిగ్రహముం జీర్ణించుకొనుటకు గ్రహీతకు జాలి నంత బలముండవలయును. లేనిచో స్వాభావికబ్రహ్మవీర్య ముచ్చిన్న మగును. అష్టదాన, తులాదాన, తిలదా నాదుల పరి గ్రహములు. మహాభయంకరములు వానింజీర్ణించుకొనుట సాధారణపుబని కాదు. అట్టి ప్రతిగ్రహీతల వంశోచ్ఛేదము కన బడుచున్నది. అట్టివారు బ్రహ్మవీర్యమునకు దిలాంజలు లిచ్చి వై తురు. బ్రాహ్మణపతనమునకు గారణము లెన్నియున్నను అసత్ప్రతిగ్రహ మొక ముఖ్యకారణము. కానిండు:- ఇంతకును జెప్పదలచినది యజ్ఞ తపస్సులవలె దానము నొక శాస్త్రీయ కర్మ. విద్యాసాపేక్షము. మానవీయ కల్పనకు అధికారములేని నియతవ్యవస్థ. అనియే.

యజ్ఞతపోదానములు మూడును, వేదవిజ్ఞాన సాపేక్షములు కనుక విద్యాసాపేక్షములు. వీని యుదర్కము (ఫలము) పరోక్షము... వీని పరిజ్ఞానము సామాన్య విశేషభావములచే రెండు విధములు... శాస్త్రములవలన గేవలము వీని పద్ధతులెరింగి యూచరించుట సామాన్యపరిజ్ఞానము. శ్రద్ధా విద్యా ఉపనిషత్తుల యవబోధచే గావింపబడిన యాకర్మ, విశేషాతిశయ కారణమై విశేషపరిజ్ఞానమునకు జెందును. వస్తుతః శ్రద్ధాది విరహితకర్మ యిష్టమునకుబదులు అనిష్టకారణమును గావచ్చును... ఏలయన నప్పుడు కర్మేతికర్తవ్యతలపై సంపూర్ణ విశ్వాస ముండకపోవచ్చును... అందువలన కర్మశ్రవణ్తి బలము శిథిలమగుట స్వాభావికము... అభినివేశ ముండదు... చివర కంశతః ఉపేక్షాధర్మ యుక్తమై యనిష్టకారణమగును...

శ్రద్ధాది పరిజ్ఞానము లేనందున నేటిద్విజ్ఞాతి యజ్ఞకర్తను ప్రదర్శనమాత్ర మనుకొను చున్నది... అందువలన యజ్ఞకర్మకు నూతనపద్ధతులు గల్పింప సాహించుచున్నది... ఇందు కుపపత్తి జ్ఞానము లేమియే హేతువు... చివరకు కర్మశ్రద్ధ దినదినము తగ్గుచున్నది.

ఇది యిట్లే యేలచేయవలయును? దీని యుదర్కమేమి? అను కార్యకారణరహస్యముపేరే విద్య. కార్య-ఫలముల కేమిసంబంధము? కర్మకు మూలప్రతిష్ఠ యేమి? అనుటకు సమాధాన ముపనిషత్తు. ఈ ఫలసంబంధి విజ్ఞానముచే కర్మయందు విశ్వాస ముత్పన్న మగును. ఉపనిషత్సమ్మత

కర్మతో నాత్మసంబంధము కలుగుటయే శ్రద్ధ. ఇది మధ్యస్థమై ఆత్మకు గర్మతో సంబంధము (గ్రంథిబంధనము) గూర్చుచున్నది. శ్రద్ధలేని కర్మ వ్యర్థము. మొత్త మీమూటి సమన్వయము వలనను కర్మ, వీర్యవత్తర మగుచు నఫల మగుచున్నది. “యదేవ విద్యయాకరోతి శ్రద్ధ యోపనిషదా తదేవ వీర్యవత్తరం భవతి”

1. కార్య కారణ రహస్య పరిజ్ఞానం-విద్య.
2. కార్యేణ ఫలాభిసంబంధ పరిజ్ఞానం-ఉపనిషత్.
3. ఆత్మనః కార్యేణ సంబంధః-శ్రద్ధా.

వేదశాస్త్ర మాప్తయుషులదృష్టి. కనుక వై దికకర్మల నార్హ ధర్మ మందుము. ఆర్హ ధర్మము వెనుక జెప్పబడిన సంతమతము వీనియందు షరస్పరవిరోధము లేదా? యన్న దటుంచుడు. రెంటిలక్ష్యమును లోకకల్యాణమే. కాని ఆర్హ ధర్మము శాశ్వతధర్మము. సంతమతము సామయికమతము. అది యాప్రళయాంతమును సమానరూపము. ఇది ఆయా సమయ విశేషములం దుపకారము. ఆర్హ ధర్మము ప్రాకృతికధర్మము. ప్రకృతియొక్క నిత్య నియతినూత్రము. సంతమతము సామయిక శ్రేష్ఠపురుషుని దేశ కాల పాత్ర ద్రవ్య శ్రద్ధానుగత యోగ్యతకు జెందినది. కాని ఉపకారకములు, తథ్యపూర్ణములు నగు నుపదేశముల సంగ్రహము అగు ఆర్హ ధర్మ మవిచ్ఛిన్నధరాతలము. సంతమతములు వీనిపై నున్న ఖండఖండాత్మక సామయిక భవ్య ప్రాసాదములు. సమయానుకూలముగ వానియం దుచ్చావచ భావ సమావేశ మగుచుండును. ఆర్హ ధర్మ మేకరూప ప్రతిష్ఠి

తము. దీనిని నాధారముగా గొనివచ్చిన సంతమతము నార్ష ప్రజ స్వీకరించును. అటుగాని మతము నది పరిత్యజించును.

కాని కొన్ని శతాబ్దములనుండి సంతమతము లార్ష మతము నుపేక్షించియుండుట శోచనీయము. అందువలన లభించిన లాభములేదు గాని కలిగిన భీషణపరిణామములం గూర్చి వర్ణించుట కిదియదనుగాదు. | ఒక కటుసత్యము మాత్రము పల్కుటకు వెనుదీయము. ఆర్షప్రజ యార్షధర్మము ననుగమింప సంతనరకు నభ్యుదయము లేదు. |

ఆర్షధర్మ మన్నిటికంటె మొదట ఈశ్వరసత్త ఈశ్వరోపాసన, దేవోపాసన, యజ్ఞ తపో దానా ద్యాత్మోపకారక, ఆత్మవికాస సిద్ధాంతములను వెలయించినది. కాని యేదృష్టితో? అన్నచో ఆర్షధర్మ సంతమతములం బోల్చునపుడు కొంచెము హృదయమునకు గట్టకారణము కావచ్చును.

ఋషి-పితృ-దేవ-అసుర - గంధర్వ శశ్వాది ప్రాణవిశేష తారతమ్యముచే బ్రజాపతి, విశ్వరచనా సమర్థు డగుచున్నాడు. ప్రాణగర్భిత భూతాత్మికయగు నీ ప్రాజాపత్యసృష్టి కొక నిశ్చిత క్రమ మున్నది. నిశ్చిత సంస్థాన మున్నది. ఈ ప్రాజాపత్యప్రాణముల ప్రాకృతిక యజ్ఞమందు విషమత వచ్చినపుడెల్ల ప్రాణకృతమూర్తి యగు ప్రజావర్గ స్వరూపమందు విషమత వచ్చుచుండును. తద్దూరీకరణమునకు యజ్ఞయప్రాణదేవతల విషమత దొలగించుట యావశ్యకము. ఏ వైజ్ఞానికప్రక్రియచే తత్తత్ప్రాణదేవతాగర్భిత, తత్తత్సౌభతికపనార్థ సంయోగముచే

కృతరూపమగు నే యజనప్రక్రియచే దేవక్షోభశాంతిపూర్వకముగ ప్రకృత్యనుగ్రహప్రాప్తి కలుగునో అప్రక్రియావిశేషమే యజ్ఞకర్మ. దై వీవిపత్తులకు, శారీరకవిపత్తులకు జీత్యయు ప్రజాలోక-విత్త-సామ్రాజ్యాది లోకవై భవములకు రక్షయు విశాసమును మొదలగున వన్నియు యజ్ఞకర్మచే సిద్ధములు.

‘సంతతుతానుయాయినలె’ అర్హమతానుయాయితనయుపాస్యదేవతయెదుట కౌతర భావమున నిలువబడి దయాభిక్షం గోరడు “పాపాత్ముడను, పాపకర్ముడను, పాపసంభవుడను” అని తన యాత్మవీర్యపతనము గావించుకొనడు. తనయుపాస్యదేవతను యజ్ఞకర్మద్వారా ఆహ్వానించి తన యద్దేశ్యసిద్ధికై దానిని వివశముజేసి వేయును. సరిగాజేసిన యజ్ఞకర్మయెన్నడును వ్యర్థముగాదు. యజ్ఞసూత్రాకృష్టదేవత వివశయై ఫలప్రదానము గావించితీరవలయును. యజ్ఞకర్మచే బ్రహ్మాండాధిపత్యమునే పొందవచ్చును. పూర్వులట్లు పొందిరి.

కాని నే డాయజ్ఞకర్మను విద్యాసాపేక్ష వైదికార్హధర్మముం బరిత్యజించి అర్హధర్మప్రతిష్ఠావంచితములగు సంతమతములను స్వీకరించి మనము నర్వస్వమును బోగొట్టుకొంటిమి. ఋషులద్వారా భగవంతుడు మన కన్నిసాధనములను బ్రసాదించి యున్నాడు. హాని నుపయోగించుట మరచి బిచ్చమునకు సిద్ధమయితిమి. అన్నియెడలను బిరికితన ములనడినది. కానిండు, ఇక :-

విద్యానిరపేక్ష తాకికకర్మల వంక జూతము :- భూత ప్రధాన తాకికకర్మలను, (1) రమణీయకర్మలు, (2) కపూయ కర్మలు నని రెండుభాగములు గావింపవచ్చును. మొదటివి శుభోదర్శములు. రెండవవి యశుభోదర్శములు. కపూయ కర్మలు, అవిద్యామూలకములు కొన్ని, అవిద్యాజనకములు కొన్ని. హిం సాస్తేయ మద్యపాన మిధ్యాభాష తాగమ్యాగమ నాదు అవిద్యాజనకములు. వీనివలన గలిగిన మాలిన్య మిను మును త్రుప్పువలె నానరించును. అవిహి తాప్రతిసిద్ధము అవిద్యామూలకములు. నిసిద్ధకర్మలు కపూయకర్మలకు బ్రథ మావస్థలు. అవిహి తాప్రతిసిద్ధకర్మలు కపూయకర్మల కుత్త రావస్థలు. కనుక మొదటి వానిని వదలి శాస్త్రసిద్ధకర్మల ననుగమించి రెండవవియు వదలును. అటు గాని నాడీపరంపర కంతము కన్పట్టదు. అవిద్యాసంస్కారోక్థము సెడి, శుభ సంస్కారోక్థము సబలము గావలయును. అప్పుడు కర్మబం ధము విడచును. అవిద్యాజనకములు వికర్మలు. అవిద్యామూల కములు అకర్మలు. వైదిక తాకికదృష్టులం దీరెండును హేయ ములె. ఇవి సామాజిక వైయక్తిక వికాస విఘాతకములు. ఇంతకు వైదిక తాకిక కర్మలు ఈ క్రిందచూపినట్లు నాల్గుభాగ ములుగనో. మూసుభాగములుగనో అనుకొనవచ్చును. ప్రపంచ మందలి మంచిచెడ్డలగు తాకిక వైయక్తిక సామాజిక పార తాకిక రాష్ట్రీయాది కర్మలెల్ల నీ నాల్గు విభాగములందె అంత ర్భావము లనవచ్చును.

1. వైదికకర్మ	(1) విద్యాసాపేక్షము. శాస్త్రనిర్దేశకర్మ.	1 కర్మ
	(1) విద్యానిరపేక్షము. రమణీయము. శాస్త్రాను మోదితము. శుభకర్మ	
2. లౌకికకర్మ	(2) అవిద్యాజనకము. కపూయకర్మ శాస్త్రనిర్దేశము	2
	అశుభము. వికర్మ	
	(3) అవిద్యామూలకము. కపూయము. శాస్త్రోపేక్ష తము. అశుభము అకర్మ	3

“కర్మణోహ్యపిబోధ్యవ్యం, బోధ్యవ్యంచ వికర్మణః

అకర్మణశ్చ బోధ్యవ్యం గహనా కర్మణోగతిః”

ఈ కర్మవిభాగము లందలి విద్యాసాపేక్ష నైదిక కర్మా
వాంతరములగు యజ్ఞ తపోదానలక్షణ సత్కర్మలంగూర్చి మున్న
టించుకొనుట యైది. తక్కినమూటిలో జీవరెంటివి గూర్చియు
జెప్పవలసిన పనిలేదు. నేడు చాలవరకు నీకర్మల సజీవప్రతిమలే
మనకు దర్శన మిచ్చుచున్నవి. ఇక విద్యానిరపేక్ష రమణీయ
కర్మలంగూర్చి యించుక తెలిసికొందము.

విద్య-కర్మ అనునివి సౌరతత్త్వము, పార్థివతత్త్వమునని
పైని జెప్పియుంటిమి. దేవప్రధాన మగు మొదటిది విద్యాప్రధా
నము. భూతప్రధాన మగు రెండవది కర్మప్రధానము. కనుక
సౌరవిద్యామూలక కర్మలు విద్యాసాపేక్షము లనియు, పార్థివ
(భూత) మూలక కర్మలు విద్యానిరపేక్షము లనియు నంటిమి.
మొదటివి నిజ్ఞానసహకృతములు, అధికారికములు. రెండవవి
భూతానుగత ప్రజ్ఞానసహకృతములు. యథారుచి సంభవ
ములు. వేదవిద్యానియంత్రణ లేనివి. లోకరుచియే వీనికి మూల

ప్రతిష్ఠ. కనుకనే మొదటివి వర్ణసంపత్తియుక్త ద్విజాతివర్గము నకు జెందినవి. రెండవ తరగతి వన్ననో మనుష్యమాత్రులెల్లరు నాచరింపదగినవి. కనుక యీ తౌకికరమణీయకర్తలు ఏదో యొక రూపమున నన్ని దేశములందు నుపలబ్ధము లగుచున్నవి. యావశ్యకతం గుర్తించి తారతమ్యమున యథాశక్తిగ నంద రును వాని ననుగమించుచున్నారు. ఇవి శుభకర్త లనుటకు సందేహములేదు. స్మృతియు వీనియసాదేయతయు, శుభో దర్శితయు స్వీకరించినది.

ఈ తౌకిక రమణీయ కర్తలు ముఖ్యముగ (1) ఇష్టా, (2) పూర్త, (3) దత్తము లను మూడుభాగము లనవచ్చును. అర్థసాధక కర్తలే తౌకికకర్తలు మనోవృత్తిభేదముంబట్టి యీ యర్థతంత్రము, (i) స్వార్థము, (ii) పరార్థము, (iii) పర మార్థము నని మూడు విధములు. ఇందు మొదటితరగతికి జెందిన కర్మలను ఇష్టకర్తలందురు. ఇవి కర్తయొక్క వైయక్తిక స్వార్థమునకు జెందినవి. రెండవ తరగతివానిని దత్తములందురు. ఇవి కర్తకేకాక కొంతమంది యితరులకును లాభముగూర్చునవి. ఇక మూడవతరగతివానిని ఆపూర్తము లందురు. ఇవి కర్త ద్వారా అగణితవ్యక్తులకు సమాజమునకు హితసాధనములు.

మరియు గొన్నికర్త లీమూడుతరగతులకు జెందియుం డును. చూడుడు :- చికిత్సాకర్తయందు స్వార్థ పరార్థములు రెండును సిద్ధించును గదా! రాజనీతికర్త లందు స్వార్థ పర

మార్గములు రెండును గలవు. వస్తుతః కేవలపరార్థములు, కేవల
పరమార్థములు నుండవు. అన్నిటను స్వార్థ ముండును..
“మనము మనకోస మేమియు జేయుటలేదు. అనుకొను పరార్థ
పరమార్థవృత్తియు, ఆ తత్తాంతికిః గారణ మగుచు స్వార్థసిద్ధికి
ద్వార మగుచున్నది.

తన యిష్టదేవతను లౌకికముగా నుపాసించుట ఆగతా
తిథిసత్కారము, శ్రమలక్షణ బ్రహ్మకర్మయగు తపస్సు, సత్య
భాషణము, అస్తేయము, అహింస ఇత్యాదులు ఆత్మతుష్టి
హేతువులు. ఆ తత్తహితసాధనములు. ఇవి యిష్టకర్మములు. అన్ని
దేశములవారు, అన్ని ధర్మములవారు స్వస్వాభిమతలొకోపాసన
కనుగొములే. ఈ సామాన్యధర్మము లందరును పరిగ్రహించియే
యున్నారు.

ఇట్ల ముఖ్యముగా గుర్తింపదగిన దొకవిషయము,
ఏమనః- భారతీయయును విజ్ఞానానుమోదిత శాస్త్రీయప్రతిభ,
ఈ లౌకిక కేష్టకర్మ లందును, పారలౌకిక కర్మనమావేశము
గావించి వైచినది. మరియు ఆపూర్త దత్తనామకములందును,
శాస్త్రనిష్ఠ ప్రవిష్టమునది. ఇదే మనపూర్వుల శాస్త్రీకశరణ
మూల కానన్యనిష్ఠ. వీరి యాధ్యాత్మికోపాసన ప్రకృతిభేద
ముపై బ్రతిష్ఠితమై యున్నది. వీరి యతిథిసత్కారకర్మయు
నొక పరిష్కృతపద్ధతిపై సర్వోత్కృష్టముగా వెలయుచున్నది....
వీరి సత్యభాషణ అహింస మొదలగు నిష్టకర్మలెల్ల ప్రకృతి
సూత్రబద్ధములై లోకభక్తితో పరాభక్తికిగూడ ననుగాము.

లగుచున్నవి. తత్త్వతః జన్మక్షణము మొదలు నిధనక్షణ పర్యంతమును, ఈ శాస్త్రనిష్ఠుల వైదిక లౌకిక కర్మలెల్లను శాస్త్రాదేశమును మూలప్రతిష్ఠగా గొని యున్నవి. ఇదే వీరి శాస్త్రములయొక్క ధర్మకర్మలయొక్కయు సనాతనత్వము. ఇదే వీరి యమృతోపాసన. ఈబలముననే వీ రమృతపుత్రులు. 'అమృతస్యపుత్రాలభూమి' ఎట్టిమర్త్యపదార్థము లందును, వీరు మర్త్యవ్యాజముచే అమృతమునే యన్వేషింతురు. లోక విభూతులందు నమృతాన్వేషణమే. ఈబలమువలననే వారు సఫలురు. "భూతేషుభూతేషు విచిత్యధీరాఃప్రేత్యాస్మాల్లోకా దమృతాభవన్తి" ఈసాభాగ్యము కేవలము మృత్యుధర్మాను యాయులగు నన్య లౌకికపురుషులకు లేదు. పారలౌకికమును, అమృతవిభూతి ప్రతిచ్ఛాయా యుక్తము నగు భారతీయుల యీ యిష్టకర్మంగూర్చి యీ వచనము లరయుడు.

“అధ్యాత్మదేవతాపుష్టైర్మృత్యుర్మవిధివత్క్రృతం

వాచాప్రాణేనమనసా తదేష్టమభిధీయతే

అగ్నిహోత్రంతపహసత్యం దేవానాంచానుపాలనం

ఆతిథ్యంవై శ్వదేవంచ ఇష్టమిత్యభిధీయతే.

స్మృతికారులు ఇష్టాపూర్తదత్తముల కనేకలక్షణములు చెప్పియున్నారు. ఆర్షధర్మానుగాము లీమూడులౌకికకర్మలను ప్రకృతిసిద్ధ నిత్యవిజ్ఞాన ప్రతిచ్ఛాయా యుక్తములగు శాస్త్రీయ కర్మలుగనే యెంచిరి. కనుకనే కొందరు స్మృతికారులు, వీని

యందును వర్ణనియంత్రణం జొప్పించిరి. ఇంతేగాక యజ్ఞయ
దానాతిరిక్తములగు ఉపవాస - సూర్యగ్రహణ - సంక్రమణ-
ద్వాదశ్యాదులం దగు తిథి దానాదులను పూర్త (ఆపూర్త)
ములని యంగీకరించిరి. శాస్త్రీయపద్ధతిబద్ధములగు నీస్మార్త
సిద్ధాంతము లెల్లను, శాస్త్రనిష్ఠకొరకు మాస్యములే. ఈక్రింద
వచనము లీతొకకర్మల యతొకత కుదాహరణములు.

“ఇష్టాపూర్తాన్నతౌధర్తా శ్రుతౌతౌశిష్టసమ్మతౌ
ప్రతిష్టాద్యంతయోఃపూర్త మిష్టంయజ్ఞాదిలక్షణం
భుక్తిముక్తిప్రదంపూర్తం ఇష్టంభోగార్థసాధనమ్.

(కాలికాపురాణ)

ఏకాగ్నికర్మ-హవనమ్ త్రేతాయాంయచ్ఛదీయతే

అంతర్వేద్యాంచయద్దానం ఇష్టంతదభిధీయతే .

వాపీకూపతటాకాని దేవతాయతనానిచ

అన్నప్రదానమారామః పూర్తమిత్యాచచక్షతే. (ధారణము)

ఆతిధ్యంవై శ్వదేవంచ ఇష్టమిత్యభిధీయతే

గ్రహలూపవాసేయద్దానం సూర్యసంక్రమణేతథా

ద్వాదశ్యాదౌచయద్దానం తత్తత్పూర్తమిహలూచ్యతే

అధికారీభవేచ్ఛాద్రః పూర్తేధర్మేణవై ది కే. (నారదః)

ఇక రెండవది దత్తనామక పరార్థకర్మ. ఈదానము
విద్యాసాపేక్ష, దక్షిణాలక్షణ, శాస్త్రీయ దానకర్మప్రతిద్వంద్వీ.
హీనాంగులు, అసమర్థులు, దరిద్రులు, బుభుక్షితులు మొద
లగు వారికి యథాశక్యముగ అన్నవస్త్రపాత్రాదు లిచ్చుటయే

దత్తకర్మ. ఇందు గ్రహీతను దాత బ్రతుకపకృతి గోరడు. దక్షిణాదానమందు ప్రత్యుపకార మున్నది. దక్షిణ యీయ నిచో యజ్ఞమునవృత్తమగును. దక్షిణాదాన ముపకారముకాదు. స్వరూపరక్ష కావశ్యకమగుకర్మ. ఇందు 'నేనింతయిచ్చుచున్నా' నను భావము దాతకు గల్గినచో నా దానకర్మ వ్యర్థమగును. ఆదర శ్రద్ధావినయములతో శిష్యుడు గురువునకువలె 'త్వదీయం వస్తుగోవింద తుభ్యమేవసమర్పయే' అన్నది లక్ష్యముగాగొని దక్షిణాదానము జరుగును. ఇందు దై వకర్మయందు 'పూగీఫల-దక్షిణాం సమర్పయామి' అను నప్పటివలె నాత్మసమర్పణభావ ముండును. ఇట:-గ్రహీత కుచ్చాసనము, దాతకు నీచాసనము, కొనువానిచేయిపై నుండును ఇచ్చువానిచేయి క్రిందనుండును.

దత్తకర్మయం దిదియంతయు విపరీతము. దాతచేయి పైని గ్రహీతచేయి క్రిందుగ నుండును. ఇచ్చిన నీయకున్నను బాధలేదు. ఇది యొకవిధమగు నైచ్చికకర్మ. ఇట్టి దత్తలక్షణ పరిగ్రహము బ్రాహ్మణునకు మృత్యుతుల్య మట! బ్రాహ్మ ణుడు కేవలము దక్షిణాలక్షణదాన పరిగ్రహమునకే యధికారి యట. ఆయధికారమైనను ఆయల్పపరిగ్రహముచే యజ్ఞసిద్ధి-విద్యాదానాదులచే నధికముగ నీయగలిగినపుడే. ఆశక్తి లేనివా డాదక్షిణాదాన పరిగ్రహమునకును దగడు. దక్షిణాలక్షణదాన మంతర్వేదిలక్షణము. దత్త మనునది బహిర్వేదిలక్షణము. దత్తముం గూర్చియే, దరిద్రాన్ భరకౌస్తేయ' అను నాదేశము. ఈ పరార్థలక్షణ దత్తకర్మగూర్చి యీవచనము లర ముదగినవి.

“బహిర్వేదిషుయద్దానం తద్దత్తమభిధీయతే
 శరణాగతసంత్రాణం భూతానాంచాప్యహింసనమ్
 ససాధనంసోపభోగం స్వమర్థంయశమర్పయేత్
 పరస్మైతద్దరిద్రాయ తద్దత్తమితికథ్యతే
 భూమిం సువర్ణం గాం వస్త్రం ఉత్థానంపుస్తకంగృహం
 ఔషధంభాజనందద్యాత్ తద్దత్తమితికథ్యతే.

మూడవదగు తౌకికకర్మ ఆపూర్తము. పై రెండును స్వల్పద్రవ్యసాపేక్షకములు, సర్వజనీనములు, వీనిని కొలదిగనో గొప్పగనో అందరు ననువర్తింపగలరు. కాని పరమార్థ (సముదాయార్థ) సాధక మగు నాపూర్తకర్మ బహుద్రవ్యసాపేక్షము. నమాజమందలి ధనికవర్గముపై నాధారపడి యున్నది. ఈవచనము లరయుడు.

“సర్వసాధారణార్థాయ ప్రవర్తయతియశ్చిరమ్,
 బహుద్రవ్యవ్యయాపేక్షం కర్మతత్పూర్తముచ్యతే
 వాపీసూపతటాకాది దేవతాయతనాదిచ

అన్నప్రదానమారామః పూర్తమిత్యభిధీయతే
 పాఠశాలాంవాటశాలాం, మఠంశీతేనలంప్రసాం
 వాటంవాటిమన్నసత్రం, కుల్యాంవాటద్రుమాంస్తథా
 పణ్యశాలాంధ-భైషజ్య శాలాంపుస్తకశాలికాం
 నౌకాంసేతుంఘట్టబంధం కుర్యాత్ పూర్తం వదన్తితత్

ఇట్లు వైదికములు విద్యాసాపేక్షములు నగు యజ్ఞ తపో దానములు మూడునత్కర్మములు తాకికములు విద్యానిర పేక్షములునగు, ఇష్టా పూర్త దత్తములు మూడు రమణీయ కర్మములు, మొత్త మారుకర్మములు. ఇందు మొదటిత్రయము ద్విజాతులకు మాత్రమే సంబంధముకలది. రెండవత్రయము సర్వత్ర నేదోయొకరూపమునం దుపలబ్ధ మగుచున్నది.

కర్మతంత్రము వైదికమైనను లౌకికమైనను తత్త్వదర్శులు, కర్మలందు మహర్షులు అధికారి యధికారయోగ్యతకే ప్రాధాన్య మిచ్చిరి. కనుకనే ఇస్తాది సామాన్యకర్మమును వర్ణ భేదానుసార ముగ వర్గీకరణ ముపలబ్ధ మగుచున్నది. మొదట వైదికకర్మలం జూడుడు. యజ్ఞ తపోదానములు, మూటను, త్రైవర్ణికులును సంస్కారప్రద త్తాధికార యోగ్యతచే నధికృతు లైనను యజ్ఞము బ్రాహ్మణులందును, తపస్సుక్షత్రియులందును, దానము వైశ్యులందును, ప్రాధాన్యముగ నున్నది.

కారణము? స్పష్టమే. యజ్ఞ తపోదానములు విద్యాసాపేక్షములు. వీనికిమూలప్రతిష్ఠ మనఃప్రాణవాఙ్మయ కర్మాత్మ (కర్మావ్యయుడు) తన్ననోభాగము జ్ఞానప్రధానము. దీనికి యజ్ఞముతో సంబంధము. వర్ణములందు బ్రాహ్మణుడు జ్ఞానశక్తిప్రధానుడు గదా! ఇట్లే ప్రాణభాగము క్రియాప్రధానము. దీనికి తపస్సుతో సంబంధము. క్షత్రియుడు క్రియాప్రధానుడు - ఇక వాగ్భాగ మర్థప్రధానము. దీనికి దానముతో సంబంధము.

వై శ్యు డర్థప్రధానుడు. ఈ త్రైవర్ణికసముచ్చిత రూపమే సమాజ శరీరమునకు గర్మాత్మ. సమాజాత్మకు మనోమయ భాగము బ్రాహ్మణుడు. ప్రాణభాగముక్షత్రియుడు. వాగ్భాగము నైశ్యుడు కనుక బ్రాహ్మణవర్ణము యజ్ఞకర్మయందు నిష్టా తము కాగలట్లు ఇతరవర్ణము కాజాలను. ఒకక్షత్రియుడు ప్రాణ వ్యాపారసాపేక్ష పరాక్రమమందు సఫలతనొందున ట్లితరవర్ణము పొందజాలదు. ఇట్లు వాగ్వాపారముద్వారా అర్థసంపత్తి సంచ యముచే చానకర్మయందు వై శ్యుడొందు సాఫల్య మితర వర్ణము పొందజాలదు.

తాకికకర్మలయెడలను నీన్యవస్థనే యెరుంగవలయును. మూడు కర్మలను మూడువర్ణములవారు సనుగమింపవచ్చును. అయినను ఇష్టకర్మయందు బ్రాహ్మణునకు బ్రాధాన్యము. అతడు జ్ఞానోపాసకుడుగదా ! జ్ఞానము సరస్వతీప్రతిమ. అర్థము లక్ష్మీ ప్రతిమ. ఈరెంటికి అశ్వమూహిష్యము. ఇక దత్తాపూర్తములు, రెండును ద్రవ్యవ్యయ సాపేక్షములు. కనుక వీనియందు బ్రాహ్మణుడు సఫలత నొందజాలడు. ఆపూర్తము సామాజిక కర్మ. సామాజిక నియంత్రణము క్షత్రబలము నపేక్షించును. ఒకవై శ్యుడు పాఠశాల, మందిరము, ధర్మశాల మొదలగు వానిని నిర్మింపవచ్చును గాని వాని వ్యవస్థకొరకు రాజాశ్రయము కావలయును. ఈదృష్టితో ఆపూర్తకర్మయందు క్షత్రి యునకు బ్రాధాన్యము సిద్ధించుచున్నది. మిగిలిన దత్తకర్మ యందు వైశ్యవర్ణమే సమర్థమునుట ప్రత్యక్షమే.

- (i) వైదిక యజ్ఞకర్మయు, తాకిక ఇష్టకర్మయు నొక శ్రేణివి. యజ్ఞము వైదికయజ్ఞము. ఇష్టము తాకికయజ్ఞము.
- (ii) వైదిక తపఃకర్మయు, తాకిక ఆపూర్తకర్మయు నొక శ్రేణివి. తపము వైదికతపము. ఆపూర్తము తాకికతపము.
- (iii) వైదికదానకర్మయు, తాకికదత్తకర్మయు నొకశ్రేణివి. దానము వైదికదానము. దత్తము తాకికదానము. ఇది యారు కర్మలకును వర్ణానుసార వర్గీకరణము. ఈ పరిలేఖనరయుడు:-

వేదలోకనిబంధన షట్కర్మపరిలేఖ

1. యజ్ఞః-మనోమయః-జ్ఞానప్రదానః-బ్రాహ్మణానాం	} వైదికాని
సత్కర్మాణి.	
2. తపః-ప్రాణమయం-క్రియాప్రదానం-క్షత్రియాణాం		
3. దానం-వాఙ్మయం-అర్థప్రదానం-వైశ్యానాం		
1. ఇష్టకర్మ-స్వార్థ (అత్మ) ప్రదానం-బ్రాహ్మణానాం	} తాకికాని
ఋణియాని.	
2. పూర్తకర్మ-పరమార్థ-(సముదాయ)ప్రదానం-క్షత్రియాణాం		
3. దత్తకర్మ-పరార్థ-(వ్యక్తి) ప్రదానం-వైశ్యానాం		
1. { (1) (1) యజ్ఞః-వైదికయజ్ఞః
(2) (2) ఇష్టకర్మ-తాకికయజ్ఞః }	యజ్ఞః-మనోయజ్ఞః	} యజ్ఞం
తపః
దానం
ఇష్టకర్మ
పూర్తకర్మ
దత్తకర్మ
యజ్ఞం
తపః
దానం
ఇష్టకర్మ
పూర్తకర్మ
దత్తకర్మ
2. { (3) (1) తపః-వైదికతపః
(4) (2) పూర్తమ-తాకికతపః }	తపః-ప్రాణయజ్ఞః	
3. { (5) (1) దానమ్-వైదికదానం
(6) (2) దత్తమ్-తాకికదానం }	దానమ్-వాగ్మయజ్ఞః	

ఫలా ఫల విచారము

ఇక నీ వైదిక తాకిక కర్మల ఫలమేమి? అన్నది సంగ్రహముగ జూతము. భారతీయదృష్టిచే ఫలపదార్థము మూడు విధములు. 1 ఐహలౌకికసుఖము, 2 పారలౌకికస్వర్గసుఖము,

3 ముక్తిలక్షణ సమవలయభావము. వీనివివరణము మహాకాండో
జూచుకోవచ్చును. ప్రకరణసంగతికొర కిటు గొంచెము చూతము.
మొదట వైదికకర్మలం గైకొందము. ఇవి ప్రవృత్తి భేదముచే
1 విద్యాసాపేక్ష ప్రవృత్తికర్మలు 2 విద్యాసాపేక్షనివృత్తికర్మలు
నని రెండువిధములు. ఫలకామన - ఆనక్తి - యే ప్రవృత్తి.
ఈ యాసక్తిగొని వైదికకర్మల ననుష్ఠించుచో ఇహలోక
సుఖభోగానంతరము శరీరమువిడిచి, యజ్ఞయ సంస్కారా
కర్షణ ద్వారా కర్మ యాత్మ దేవయానపథానుగామియై ఆసం
స్కార తారతమ్యముంబట్టి అపోదకాది సప్తదేస్వర్గములం
దేదో యొక స్వర్గముంజేరును. ఆ యజ్ఞసంస్కార మున్నంత
వర కట స్వర్గసుఖము లనుభవించి యీ పుణ్యాతిశయ
నమాప్తికాగానే మృత్యులోకమునకు మరలివచ్చును. ఈవచ
నముల నరయుడు.

1. శ్రేవిద్యామాం, సోమపాఃపూతపాపాః యజ్ఞైరిష్ట్యా స్వర్గతీం

ప్రార్థయన్తే

తేపుణ్య మాసాద్య సురేంద్రలోక మశ్నంతి దివ్యాన్ దివి

దేవభోగాన్.

2. తే తంభుక్త్వా స్వర్గలోకం విశాలం క్షీణేపుణ్యే మర్త్యలోకం

వసంతి

ఏవం త్రయీధర్మ మనుప్రపన్నాః గతాగతం కామకామా

లభన్తే.

“మమేదంక ర్తవ్య” మను కర్తవ్యభావనతో లోకసం
గ్రహదృష్టితో నిష్ఠాను భావముతో వైదికకర్మల ననుష్ఠించినచో
నిష్కామభావ ప్రభావముచే వానివలన బుట్టిన సంస్కార
మాత్రతో గ్రంథిబంధనము నొందదు. చివరకు ఫలము? అభ్యు
దయసుఖవంచనయులేదు. అపునర్మారలక్షణ అపరాముక్తి యు
బ్రాప్తించును. “అసక్తోహ్యచరన్కర్మ పర మాప్నోతి
పూరుషః” అని గీతయు జెప్పినది!

విద్యానిరపేక్ష తాకిక గమణీయ కర్మలకును బ్రవృత్తి నివృత్తి
భేదముచే రెండు విభాగములు. ఫలము? ప్రపృత్తిప్రధానము
లకు :—ఐహలోకిక సుఖభోగానంతరము పితృయాసము ద్వారా
పితృస్వర్గప్రాప్తి. తత్సంస్కారాతిశయము క్షీణముకాగా మరల
మర్త్యలోకమునకు వచ్చుట. నివృత్తిప్రధానములకు :—ఐహలో
కిక సుఖపూర్వకముగ నపరాముక్త్యధికారప్రాప్తి.

ఇక వికర్మలకు :— జీవితకాలమునందు అరిషడ్వర్గసేవ
బడుచు సంలపించుట శరీరత్యాగానంతరము కృష్ణమార్గము
ద్వారా శనికక్షకుజేరిన రిశి నరకములం దేదో యొకదాని
కర్హుడగుట. అకర్మలకు నిదేఫలము. కాని భేద మేనున అవిద్యా
జనక మగు వికర్మ సాక్షాత్తుగ నసద్గతికి గారణ మగును.
అవిద్యామూలకము లగు నకర్మలవలన గాలాంతరము నందు
అవిద్యాసంస్కార ముక్ధరూప పరిణతిగాంచిన పిదప నవిద్యా
జనక నిషిద్ధకర్మ ప్రవృత్తి కలుచున్నది. తదుత్పన్న మతిసం

స్కారము లసద్గతికి కారణము లగుచున్నవి. కనుక అవిద్యా మూలక కర్మలు పరంపరగ నసద్గతి ప్రవర్తకము లగుచున్నవి.

1. విద్యాసాపేక్షనివృత్తికర్మ-బుద్ధియోగాత్మక-వైదికకర్మ-యోగము-ముక్తి-

సర్వవైభవములు

2. విద్యాసాపేక్షప్రవృత్తికర్మ-కర్మయోగాత్మక వైదికకర్మ-సత్కర్మ-దేవ

స్వర్గము-వైభవము

1. విద్యానిరపేక్షనివృత్తికర్మ-బుద్ధియోగాత్మక లౌకికకర్మ-యోగము-ముక్తి

వైభవము

2. విద్యానిరపేక్షప్రవృత్తికర్మ-కర్మయోగాత్మక-లౌకికకర్మ-రమణీయకర్మ-

నిత్యస్వర్గము వైభవము

1. అవిద్యాజనకవికర్మకర్మ-బుద్ధివంచితలౌకికకర్మ-కపూయకర్మ-నరకము, సంతాప.

2. అవిద్యామూలకఅకర్మకర్మ-కర్మవంచితలౌకికకర్మ-కపూయకర్మ

వైదిక-లౌకికములు-గీతాశాస్త్రము

“ఇదియేమి? చేయబోయినది గీతాకర్మయోగ విచారణ; చేసిన దేమేమో. ‘వినాయకంస్రకుర్వాణో రచయామాస వానగమ్’ చరితార్థ మయినది” అనుకొనవచ్చును. కాని, తాత్ప్రసిద్ధ వర్ణాశ్రమ సంస్కారకర్మలను దృఢశృంఖలలచే బద్ధమయిన కర్మయోగమే గీతా కర్మయోగ మయినపుడు ఆయా కర్మలను మీమాంస సేయక యుండు తెట్లు? మరి విచారణ, సేయదగు కర్మయోగమేది?

గీత నిష్కామకర్మయోగమును సామ్య వాదలక్షణ సమత్వయోగమును ప్రతిపాదించు ననుట నిజమే; కాని, ఎట్టి నిష్కామ కర్మయోగమును? ఎట్టి సమత్వయోగమును?

అన్నచో సమాధానము గీతయే చెప్పినది. “శాస్త్రీయకర్మలను కామనం బరిత్యజించి యనష్ఠిండుటే నిష్కామకర్మయోగము; సర్వత్ర సమదర్శనముచే (వర్తనచేకాదు) ఆత్మైక్యభావన యుంచుటే సమత్వయోగము లేక సామ్యవాదము.”

ఇచ్చకువచ్చినట్లు అశాస్త్రీయకర్మలను జేయుట, అందరతోగలసి యన్నపానాదులం గొనుట, వర్ణాశ్రమ మర్యాదలను పహసించుట, ఇట్టి పాతకకర్మలనే నిష్కామకర్మయోగము, సమత్వయోగము నని యెంచి, ఇదే గీతోపదిష్టార్థ మనుట కేవలము గీతనే నమ్మువారి భ్రాంతి. గీతకు తదుపదిష్టయోగమునకును గళంకదాయకము. ఎంతగాజూచినను గీతయందెచటను సంస్కార-ఆత్మ-ఉదర్క-వేద-లోక నిబంధన కర్మ సంపర్కములేని నిష్కామకర్మయోగ మగపడదు. మన గీతాభక్తులు, ఏదివ్యదృష్టిచే శ్రుతి స్మృతి దర్శన పురాణాతిహాసాదులనుమించిన యీనవీన మగు కర్మయోగముం గను గొనిరో! ఈ నవీనకర్మయోగియొక్క కర్మ, వర్ణ ధర్మ సంబంధములేకయే ఆశ్రమ మర్యాద నాదరింపకయే శాస్త్రనిష్ఠ ననుగమింపకయే రాష్ట్రోన్నతికి గారణమగుచున్నది! కానిండు మా యపరాధమును మేము గాపాడుకొనుచు గీతాశక్తి ప్రవేశద్వారమున నానిం బుష్టముగావించుకొనుటకు మరల నా కర్మజాలమువంకకు పాఠకులధ్యాన మాకర్పించెదము.

భగవంతుడు కర్మయోగసంబంధమున గీతాశాస్త్ర

ముందు విద్యాసాపేక్షములగు యజ్ఞతపో దాన లక్షణ వైదిక కర్మల ననుగమించుటయందే తన దృఢనిష్ఠను బ్రకటించి యున్నాడు. అంతర్జగత్తును పవిత్రము గావించుకొనువారు కర్మాసక్తి-ఫలాకాంక్ష విడచి కర్తవ్యబుద్ధితో వాని నవశ్య మాచరింపవలయు ననియే అతని నిశ్చితోత్తమ మతము.

“యజ్ఞోదానంతపఃకర్మ నత్యాజ్యం కార్యమేవతత్

యజ్ఞోదానంతపశ్చైవ పాపనానిమనీషిణాం”

“ఏతాన్యపితుకర్మాణి సంగంత్యక్త్వాఫలానిచ

కర్తవ్యానీతిమేపార్థ నిశ్చితంమతముత్తమం.”

ఈ మూడును ప్రాకృతిక నిత్యకర్మలు; ఇందు తగ్గింపను హెచ్చింపను, మార్పను, గూర్పను (తనకల్పన యేమియు) బనికిరాదు. అటుగావించుచో నాకర్మ అభ్యుదయనాశ హేతు వగును. విద్యుద్యంత్ర సంచాలనమునందు యథోక్తనియమ వై పరీత్య మాచరింప దగధుగదా !

కర్మమాల ప్రతిష్ఠ

కనుకనే ఈ మూడువైదికకర్మల ప్రయోగమునకు ముందు నీనిమూలాధారము బ్రహ్మ (విద్యా) తత్త్వముగా నంగీకరింపబడినది. ఉదాహరణమునకు యజ్ఞకర్తం గైకొనుడు. ఋత్విజులు, వేదమంత్రములు, యజ్ఞసామగ్రియను నీమూర్తితో బ్రహ్మకు (విద్యకు) సంబంధము, యజ్ఞకర్త సహాయకులు, హోతా, అధ్వర్యుడు, ఉద్గాత-బ్రహ్మ యను నలువురును

ఋత్విక్కులు. వీరి వగు హత్ర-ఆధ్వర్యవ-బౌద్ధాత్ర-బ్రహ్మ
త్వము లను కర్తలను సంచాలనమునేయు, ఋగ్యజుసామా
ధర్వణమంత్రములు మంత్రములు. నీహి యవ హత్ర వేది
కుంఠ జూ హూపభృ దాదులు ద్రవ్యములు. ఈమూడు
యజ్ఞసాధనములకును మూల మందు ఓం-తత్-సత్-లక్షణ
బ్రహ్మ (విద్య) స్రతిష్ఠిత మైయున్నది. ఈ బ్రహ్మనిర్దేశమును,
మూల మం దుంచికొనియే బ్రహ్మవాదుల యజ్ఞ తపో దానము
లను మూడు కర్తలును సంపన్నము లగుచున్నవి. ఈప్రతిష్ఠా
బ్రహ్మను స్పష్టీకరించుచు భగవంతుడు చెప్పుచున్నాడు.

“ఓమ్ త త్స దితి నిర్దేశో బ్రహ్మణః త్రివిధః స్మతః
బ్రాహ్మణా స్తేన వేదాశ్చ యజ్ఞాశ్చ విహితా పురా
తస్మాదో మి త్యుదాహృత్య యజ్ఞ దాన తపః క్రియాః
ప్రవర్తంతే విదానోక్తాః సతతం బ్రహ్మవాదినాం
తదిత్యనభిసంధాయ ఫలం యజ్ఞ తపః క్రియాః
దానక్రియాశ్చ వివిధాః క్రియంతే మోక్షకాంక్షిభిః
సద్భావేసాధుభావేచ సదిత్యేతత్ప్రయుజ్యతే
ప్రళస్తేకర్మణితథా సచ్చబ్ధిః పార్థవ్యతే (యుజ్యతే)
యజ్ఞే తపసి దానేచ స్థితిఃసదితిచోచ్యతే
కర్మచై వతదర్థీయం సదిత్యేవాభిధీయతే
అశ్రద్ధయాహుతందత్తం తప స్తప్తంకృతంచయత్
అసదిత్యుచ్యతేపార్థ : నచతత్ప్రేత్యనోఇహ”

ఓమ్-తత్-సత్ అని త్రివిధముగా జెప్పబడిన యాబ్రహ్మ
సర్వోపాధిప్రవర్తకము, స్వయముగ సర్వోపాధివినిర్ముక్తము నగు

జ్ఞానమే 'తద్జ్ఞానంబ్రహ్మసంజితమ్' ఇత్యాదిగా బ్రహ్మవిజ్ఞానావసరమున జెప్పబడినది. ఉపాధిసంసర్గముచే నీ బ్రహ్మలక్షణ నిరుపాధిక జ్ఞానమే, పిదప పంచవివర్తము లొందును, 1 సత్యజ్ఞానము, 2 యోగజ్ఞానము, 3 విజ్ఞానజ్ఞానము, 4 ప్రజ్ఞానజ్ఞానము, 5 ఐంద్రియకజ్ఞానము.

(1) సత్యజ్ఞానము :- ఏకాంతతః విషయ వినిర్ముక్తము, నిర్వికల్పకము, ఏకరూపమున (అఖండరూపమున) విశ్వవ్యాప్తము, అనిర్వచనీయము, అనుభవ మర్వాదా బహిర్భూతము. ఈశ్వరస్వరూపాత్మకము, జ్యోతిర్గుణము, సర్వాలంబము, నిరాలంబము, నిరాధారము నగు జ్ఞానమే మొదటి దగు సత్యజ్ఞానము. దీని యంశప్రత్యంశలం గొనియే విశ్వమును, అందలి యవయవరూపము లగు సూర్య చంద్ర విద్యుత్తార కాగ్ని ద్యచేతనాధికారిక జీవులు, అవతారపురుషలక్షణ రామకృష్ణాది చేతనాధికారికజీవులును, కర్మఫలభోక్త లగు కర్మాశ్లేషిక చేతన జీవులును, కర్మఫలభోక్త లగు కర్మాశ్లేషి కాచేతన జీవులును, అందరును ప్రకాశితులై స్వస్వరూపమునబ్రతిష్ఠితులై యున్నారు.

“నతత్రసూర్యోబాతి నచంద్రతారకం నేమా విద్యుతోబాంతి

కుతోఽయమగ్నిః

తమేవ తాంత మనుబాంతి సర్వం తస్యభాసా సర్వమిదం విభాతి.”

సవికల్పకములు, సోపాధికములు నగు ఖండఖండార్మిక జ్ఞానజ్యోతులును, భూతజ్యోతులును అనత్యజ్ఞానమే మూల శ్రోతస్సుగాగలవి. “తస్మైవమాత్రాముపాదాయసర్వాణ్యుప

జీవన్తి” కనుకనే యిది ‘జ్యోతిషాంజ్యోతి’ యనబడును. సర్వ విషయములను ద్రోచినై చినపు డిది నిర్విషయకమై తన స్వాభావిక వ్యాపకరూపమున బరిణతమై యనుభవమర్యాదా బహిర్భూతమగును. పరిచ్ఛిన్న పాంచభౌతిక స్థూలవిషయముల యొక్కయు, అంతర్జగత్ప్రతిష్ఠిత, మాత్రారూప సూక్ష్మభౌతిక విషయములయొక్కయు, సంబంధమువలననే యావ్యాపకజ్ఞాన మంత్రసత్యంశ రూపమున సోపాధికము సీమితము నగుచు ‘అహంజానామి’ ‘మయాజ్ఞాయతే’ ‘నవిజానామి యదివేద మస్మి’ ‘నతం విదాధయ ఇమాజజాన’ ఇత్యాకారక సవికల్పక భావ పరిణతి నొందుచున్నది. ఏదో యొక విషయముం గొనియే మన జ్ఞాన మియభినయములను గావించును. విషయ నివృత్తి యగుచో జ్ఞాన మభినయ మర్యాదకు వెలియగును. ఆధ్యాత్మికము, సర్వవ్యాపకము నగు నీశ్వరయజ్ఞానమే సత్య జ్ఞానము. ఇదే నిర్వికల్పక సమాధికి మూలము.

(2) యోగజజ్ఞానము :- సత్యజ్ఞానమునుడగు నాయీశ్వరావ్యయాంశ జీవాత్మ. “మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూత స్సనాతనః” ఈ జీవావ్యయుడవిద్యాదిదోషముల ద్వారా తన యా స్వాభావిక స్వప్రభ వేశ్వరావ్యయ జ్ఞానానుగ్రహ వంచి తముగ నుండి వికాసపృథగ్భూతుడగును. బుద్ధియోగాది ప్రక్రియలచే నవిద్యావరణము తొలగగా ‘మేఘాపాయేఽంశు మానివ’ ఆసత్యజ్ఞానము తనంత దాను బ్రకటమగును. యోగ సాధన ద్వారా ప్రాదుర్భూతమగు నీజ్ఞానప్రభావముచే కర్మాత్మ

(జీవాత్మయు) నీశ్వరు నట్లు 'అతీ తానాగతజ్ఞు డగును' యోగ శాస్త్రోక్తోపాయవిశేషములచే నీ యోగజ జ్ఞానము కల్గినపుడు ఇతడు 'యోగి' నాబడును. జన్మముండియు నీ జ్ఞానముండెనా ఆమహాపురుషు డీశ్వరావతారము లేదా ఈశ్వరుడు అనబడును. ఇదే జ్ఞానమునకు రెండవవివర్తము.

(3) విజ్ఞానజ్ఞానము :- సదసద్ విజ్ఞానము, శుభాశుభవివేకము, శ్రేయఃశ్రేయో వివేచనము, కలిగి మంచిని గ్రహించి చెడ్డను పరిత్యజించు నదియు, సూర్యునిద్వారా ప్రాప్త మగు నదియు నగు బౌద్ధజ్ఞానమే, విజ్ఞానజ్ఞానము. ఇదే బుద్ధియోగ ప్రతిష్ఠాభూమి. నవీచగ్రంథరచన, నూతనావిష్కారము మొదలగు నవ్సెల్ల నీ విజ్ఞానమహిమలు. ఈ విజ్ఞానవికాసము గలవారే సమాజమం దాదరిణీయులు. విద్వాంసుడు మూర్ఖుడు, రాజు ప్రజ, స్వామి, సేవకుడు అను మొదలగు విశేషతలకు సంపాదకమీ విజ్ఞానజ్ఞానమే, మనుష్యత్వముచే నందరు సమానులగుదురు గాక ! విజ్ఞాన తారతమ్యముచే ఉచ్ఛస్థితశ్రేణు లేర్పడుచున్నవి. విజ్ఞానము లేనపు డాకారభేదముతప్ప మనుష్యునకును, బశువునకును భేద ముండదు.

(4) ప్రజ్ఞానజ్ఞానము :- విజ్ఞానముచే నింద్రియసంచాలన జరుగుచున్నదో, దేని సహాయోగము లేకున్నపు డింద్రియములు నేనుచూడలేదు, వినలేదు, అన్యమనస్కుడనై తిని మరల జెప్పు మనునో, ఆ మానసప్రజ్ఞానమే ప్రజ్ఞానజ్ఞానము. ఇంద్రియ

పాశబద్ధుడై వివేకము నాశ్రయింపక నిటునటు దిరుగుచు, నశుభ కర్మాభిరుచి కలిగి యుండుట, ఇతరుల యావిష్కృతులకు బ్రతి కృతులు రచించుట- ఇతరుల వైభవముంగొని లాభము నొంద వలయు నను రోతపనులం దిగుట, పడేపడే పరముఖాపేక్షి యగుట, ఇవన్నియు నీ జ్ఞానమహిమలు. ఇది, అన్నముద్వారా చాంద్రసోమమునుండి సంపన్న మయినది. విజ్ఞానజ్ఞానమునకు సూర్యుడు దీనికి జంగ్రుడును వికాసభూమిలు.

(5) ఇంద్రియజ్ఞానము :— ఆయా యింద్రియములచే నగు, శబ్దస్పర్శ రూప రస. గంధరూప విషయముల బాహ్య జ్ఞానము. ఇదే ప్రత్యక్షజ్ఞాన మందురు. 'ప్రత్యక్ష మవైతి చార్వాకాః' అన్నట్లు చార్వాకులకు ముఖ్య ప్రమాణము. వాక్పాణి చక్షుఃశ్రోత్ర మనో (ఇంద్రియమనస్సు) భేదములచే నిది యైదుభాగములు. కాపీతకి; దీని కవాంతరములు పదిభేద ములను జెప్పెను. ఈ పంచజ్ఞాన మూలప్రతిష్ఠలు, అగ్ని వాయ్వాదిత్య దిగ్భాస్వర సోమములను పంచప్రాణదేవతలు, ఉపనయనసంస్కారమునం దియ్యవి వివృతములు.

ఈ పంచజ్ఞానములందును పూర్వపూర్వ. ముత్తరోత్తర మున కనుగ్రాహకములు. ఉక్థములు. ఉత్తరము లనుగ్రాహ్య ములు. అర్కలు (రశ్మిలు). ఇందుచే పూర్వపూర్వజ్ఞానము ప్రబలము, ప్రామాణికము నగుచుండును. ఉత్తరోత్తర ముపే క్షింపబడుచుండును. కాని యిందు సత్యజ్ఞాన మన్నిటి కంటె

బ్రబల మయ్యను, వ్యాపకత్వముచే నది వ్యవహారబహిర్భూతము. కనుక మనకు యోగజ్ఞానమే ప్రమాణమూర్ధన్యము. దీనిముందు విజ్ఞానజ్ఞానము (బుద్ధివాదము) ప్రజ్ఞానజ్ఞానము (స్వస్యచప్రియమాత్మనఃలక్షణరూచిభావము) ప్రత్యక్షనిర్ణయాత్మక మగు నైంద్రియకజ్ఞానము నిర్బలములు, ఉపేక్షణీయములు. యోగులగు మహర్షుల దృష్టిరూపశ్రుతి (వేద) ఈశ్వరజ్ఞానమే యోగజ్ఞానశిక్షక శబ్దాదేశమే ఈశ్వరాదేశము. కనుక భారతీయదృష్టిలో యోగజ్ఞదృష్టిప్రధాన వేదము, ఈశ్వరుడు అను వానియందు భేదములేదు. అందువలననే ఈశ్వరాజ్ఞా పత్రరూప వేదమును వా రపౌరుషేయమనియు స్వతఃప్రమాణ మనియు, తక్కినజ్ఞానము లెల్ల పరతఃప్రమాణములనియు జెప్పిరి. యోగజ్ఞాన ప్రతికృతి రూప వేదశాస్త్రము నిరపేక్షరవ మగుటచే స్వతఃప్రమాణము. 'నిరపేక్షరవశ్రుతిః' సాక్షా దీశ్వరాదేశము. యోగజ్ఞానముయొక్క యీతాత్త్వికరూపము నెరుంగని భ్రాంతులు బుద్ధివాదగర్వమునంబడి వేదాజ్ఞకు విరోధముజూపువారు ఘోరనాస్తికులు, పతితులు. 'విద్ధి నష్టానచేతసః'.

జ్ఞానఘనబ్రహ్మయొక్క పంచవివర్తముల నేరింగితిమి. బ్రహ్మ, అవ్యయపురుషుడు. సర్వదా ప్రకృతియుక్తుడై యుండువాడు. 'ప్రకృతింపురుషంచైవ విధ్యనాదీఉభావపి' ప్రకృతిదేవి సత్త్వరజస్తమోనామక త్రిగుణయుక్త యయ్య, గుణములు శుద్ధసత్త్వ-మలినసత్త్వ-రజస్తమో భేదముచే నాలు గగును.

కనుక త్రిగుణప్రకృతి చతుర్గుణగ మారును. దురత్యయ యగు దీని సహయోగముజే నిర్వికల్పక నిర్గుణ సత్యబ్రహ్మ సగుణ భావము నొందును. పురుష-ప్రకృతిమర్యాదలకు బహిర్భూతు డగు పరాత్పరు నటుంచుడు. మాయావచ్ఛిన్న పురుషుడును మొదట నిర్గుణుడయ్యు ప్రకృత్యనుగ్రహముచే సగుణరూపము ధరింపవలసి యుండును. ఈసగుణతచే నిష్ఫలుడయ్యును చతు స్ఫలుడు గావలసియుండును. బ్రహ్మవివర్తము లైదుకనుక ప్రకృతియు బంచథా విభక్తము. ప్రకృతిసంబంధముచే ప్రతి వివర్తమునకును నాలుగేసికళలు. చివరకు పంచజ్ఞానవివర్తము లకును మొత్త మిరువది కళ లగును.

ఈ మిరువది కళలందును 4 విజ్ఞానకళలు, 4 ప్రజ్ఞాన కళలు, 4 ఐంద్రియకజ్ఞానకళలు, మొత్త మింకొండును ప్రకృతిసిద్ధములు. ప్రతిమనుజుసండును పుట్టుకనుండియు (బాలు డైనను, వృద్ధుడైనను) మాత్రా తారతమ్యముచే నుండు చుండును. తక్కిన యోగజ్ఞాన, సత్య జ్ఞాన కళలెనిమిదియు ప్రయత్నవిశేషము వలనను బ్రాప్తించును. అనగా, నుండు టన్న దెప్పుడు నున్నది. కాని యావరణ సామ్రాజ్యము తొల గినచో ప్రకాశించు నని భావము. ఆ యావరణ దూరీకరణ ప్రథా నోపాయము గీతోక్త బుద్ధియోగము. ఒక్కొక్క శ్రేష్ఠ జీవునందు సంస్కారాతిశ యానుగ్రహముచే గలిగిన బుద్ధియో గముచే నీకళ లగపడుటయు దోషసంసర్గముచే తిరోభావము నొందుటయు గలుగుచుండును.

సత్యజ్ఞాన, నిత్యజ్ఞానము లను రెంటిని నిత్యవిజ్ఞాన మన వచ్చును. గాని ఈజ్ఞానము (వివిధ) పంచరూప పరిణతినొందును గనుక 'నిత్యవిజ్ఞాన' మని వ్యవహరించిరి. 'నిత్యంవిజ్ఞాన మానందంబ్రహ్మ' అని శ్రుతియు జెప్పెను. ఇక మూడవదగు విజ్ఞానజ్ఞాన మన్ననో త్పణిక-నిత్య-రూపములచే రెండుభేదము లగును. మనవిజ్ఞానజ్ఞానము (బుద్ధి) బుద్ధియో గానుగ్రహముచే యోగజ్ఞానము ద్వారా సత్యజ్ఞానానుగామి యగుచో ఆ నిత్యధర్మానుగ్రహముచే నిదియు నిత్యభావ పరిణత మైపో వును. అటుగాక :- ఈశ్వరీయ జ్ఞానలక్షణ జేశ్వరసత్తను, యోగజ్ఞానలక్షణ వేదశాస్త్రసమ్మత, జ్ఞానసహకృత, కర్మమార్గము నను నిత్యవిజ్ఞానము నుపేక్షించి ప్రజ్ఞా నైంద్రియక జ్ఞానములకు లోబడి మృత్యులక్షణ త్పణిక భూతవాద సమ్మద్ధి వంకకు వంగి నచో త్పణికవిజ్ఞానమై మృత్యుబంధన కారణముగ నగును.

(1) సత్యజ్ఞాన మీశ్వరభావముతో బ్రధానసంబంధము గలదై యాధిదైవిక జ్ఞాన మనబడును. (2) యోగజ్ఞానము జీవభావముతో బ్రధాన సంబంధము కలదై ఆధ్యాత్మికజ్ఞాన మనబడును. (3) విజ్ఞానజ్ఞాన మీవంకనుండి యాధ్యాత్మిక జ్ఞానము, నావంకనుండి యాధిభౌతికజ్ఞానము ననబడును. (4) ఇక ప్రజ్ఞా నైంద్రియకజ్ఞానములు రెండును, విశుద్ధాధిభౌతిక జ్ఞానములే యనబడును. ఈదృష్టితో అయిదుజ్ఞానము లకు ఆరువివర్తము లగును. ఇందు మూడు వైదికజ్ఞానములు, మూడు లౌకికజ్ఞానములు ననబడును. ఈ పరిలేఖ నరయుడు :-

1. సత్యజ్ఞానమ్ (ఈశ్వరావ్యయాత్మకమ్) ఆధిదైవికమ్	} వైదికజ్ఞాన
త్రయీ
2. యోగజ్ఞానమ్ (జీవావ్యయాత్మకమ్) ఆధ్యాత్మికమ్	
3. నిత్యవిజ్ఞానజ్ఞానమ్ (బుద్ధియోగాత్మకమ్) ఆధ్యాత్మికమ్	
1. క్షణికవిజ్ఞానమ్ (బుద్ధిరూపమ్) ఆధిభౌతికమ్	} లౌకికకర్మ
త్రయీ
2. ప్రజ్ఞానజ్ఞానమ్ (మనోమయం) ఆధిభౌతికమ్	
3. ఐంద్రియకజ్ఞానమ్ (విషయాత్మకం) ఆధిభౌతికమ్	

బ్రహ్మనిర్దేశ త్రైవిధ్యము

వైదికజ్ఞానత్రయి, వైదిక యజ్ఞ తపో దాన కర్మలకు బ్రతిష్ఠ. లౌకికజ్ఞానత్రయి, లౌకికము లగు నిష్టా పూర్త దత్త కర్మలకు మూలము. రెండును సత్కర్మలే. శుభోదర్శములే. వైదికకర్మలకు మూలాధారము వైదికజ్ఞానము. కనుక వాని యారంభ మందే దానిం బ్రతిష్ఠింపవలయును. ఎట్లు? ఆజ్ఞాన లక్షణబ్రహ్మ (వైదికజ్ఞానము) ఏ ప్రక్రియచే వైదిక కర్మల కాలంబన మగును? అన్నచో సమాధానము 'శబ్దబ్రహ్మ'నే యడుగుదు. జ్ఞానలక్షణబ్రహ్మ పరబ్రహ్మ. శబ్దబ్రహ్మ దానికి బ్రతికృతి ప్రతిమ. దీని ద్వారానే పరబ్రహ్మను మూలాధారముం గావింప గలము. ఎట్లన :-

నిత్య (సత్య) విజ్ఞానఘన, బ్రహ్మ సర్వవ్యాపక మంటిమి. ఈ పూర్ణేశ్వరునకు 'విశ్వాత్మ-విశ్వాతీత' భేదముచే రెండు వివర్తములు. తన విద్యాభాగముచే నతడే విశ్వాతీతుడు. తన కర్మభాగముచే నతడే విశ్వాత్మ. ఇట నొకటి గుర్తింపదగిన దేమన :-వెనుక సత్యజ్ఞానముంగూర్చి చెప్పుచో విశ్వాతీతముగా

జెప్పిన మాయావిరహిత పరాత్పరలక్షణ బ్రహ్మ యొకస్వతంత్ర బ్రహ్మ. ఇచ్చట నిపుడు విశ్వాతీతముగా జెప్పబడునది దాని కంటె భిన్నము. ఆ మాయావిరహిత విశ్వాతీతబ్రహ్మ విశ్వము నకు వెలుపలను లోపలను గలదు. ఈ విశ్వాతీత బ్రహ్మ యన్ననో మాయోపాధికమై విశ్వసీమకు లోపల నుండు చున్నది. కాని విశ్వప్రపంచమునకు వేరుగా నుండు చుండును. మాయోపాధి కావ్య యేశ్వరుడే సగుణ నిర్గుణ భేదముచే ద్విరూపుడు. ఆ విశ్వాతీతపరాత్పరుడు నిత్యనిర్గుణుడు. ఈవిశ్వా తీతావ్యయలక్షణ బ్రహ్మ సగుణనిర్గుణములు రెండును, అతని నిర్గుణరూపమే. ప్రస్తుతము విశ్వాతీతము :-

“అనాదిత్వాన్నిర్గుణత్వాత్ పరమాత్మాయ మవ్యయః
శరీరస్థోపి కౌంతేయ నకరోతి నలిప్యతే”

ఇక సగుణరూపమే విశ్వాత్మ.

“ఉత్తమః పురుష స్త్వన్యః పరమాత్మేత్యుదాహృతః
యోలోకత్రయ మావిశ్య బిభర్త్యవ్యయ ఈశ్వరః”

మాయోపాధిక సత్యజ్ఞాన ఘనాన్యయలక్షణ బ్రహ్మ తన యవిద్యాభాగముచే విశ్వ కర్మప్రపంచమునకును వేరై విశ్వమందుండియు విశ్వాతీతమే యగుచున్నది. కర్మభాగముచే విశ్వ కర్మప్రవర్తమగుచు నదే విశ్వాత్మయు నగుచున్నది. ఆనంద విజ్ఞానమనోమయ విద్యామూర్తి యా పూర్ణేశ్వరుడే విశ్వాతీతుడు. మనః ప్రాణ వాఙ్మయ కర్తమూర్తి యతడే విశ్వాత్మ. విశ్వాతీతము ముక్తికి, విశ్వాత్మ సృష్టికి ఆలంబనము.

అది జ్ఞానాధ్యక్షము, ఇది కర్మాధ్యక్షము. అది శ్వాంతానందము, ఇది సమృద్ధానందము. విద్యాసాపేక్ష యజ్ఞ తపో దానములు కర్మలు. కనుక పిని కవలంబనము ప్రధానముగ మనః ప్రాణ వాఙ్మయ విశ్వాత్మయే. (కర్మాత్మయే.) జ్ఞానాత్మగర్భిత (ఆనంద విజ్ఞాన మనోమయ విశ్వాతీతబ్రహ్మ గర్భిత) మగు సీకర్మాత్మకు (మనః ప్రాణ వాఙ్మయ కర్మాత్మకు - విశ్వాత్మకు) వాచకము ప్రణవము నాబడు ఓంకారము. 'తస్యవాచకః ప్రణవః'.

దీనికిని విశ్వేశ్వరునకు వలెనే స్వరూపము, అవయవ విభాగములును దెలియనగును. కనుకనే పతంజలి విశ్వేశ్వర వాచక మిది యనెను. "ఓమిత్యేవంధ్యాయథ ఆత్మానం" 'ఓ మిత్యేతత్' 'ఓ మిత్యేకాక్షరం బ్రహ్మ' 'ఏతద్వై సత్య కామ! పరంచాపరం చ బ్రహ్మ య దోంకారః' ఇత్యాది శ్రుతి స్మృతులు నోంకారము నాపూర్వేశ్వర వాచక మనుచున్నవి. వాచ్యవాచకములను బోల్చి చూతము.

పరబ్రహ్మలక్షణ వాచ్యాత్మయందు ఆనందవిజ్ఞానమనోమయ విద్యారూప విశ్వాతీతబ్రహ్మ యొక స్వతంత్రవిభాగము. మనఃప్రాణవాఙ్మయ కర్మరూప విశ్వాత్మబ్రహ్మ యొకస్వతంత్ర విభాగము. ఇట్లే శబ్దబ్రహ్మలక్షణ, వాచక-ఓంకారము నందును అర్థమాత్ర యొక స్వతంత్రవిభాగము. మూడుమాత్రలు(అకార ఉకార మకారములు) ఒక స్వతంత్రవిభాగము. అర్థమాత్రచే స్ఫోటనామకా నిర్వచనీయ-అమాత్ర-ప్రపంచోపశమ, అద్వయ, తురీయ తత్త్వ మభిప్రేతము. ఆ యఖండధరాతల మాధార

ముగ నా మూడు మాత్రలును నిల్చియున్నవి. పరబ్రహ్మకు నిదేస్థితి. అర్థమాత్రస్థానీయా నిర్వచనీయ విశ్వాతీతము నాధారముపై నిర్వచనీయమనఃప్రాణవాఙ్మయ విశ్వాత్కరించుచున్నది. మనస్సు సుసూక్ష్మము. మధ్యస్థమగు ప్రాణము మనస్సుకంటె స్థూలమును, వాక్కుకంటె సూక్ష్మమును. కనుక స్థూల సూక్ష్మము. వాక్కుస్థూలము. ఇక వర్ణప్రపంచమం ద సంస్పృష్ట మగు అకారము సుసూక్ష్మము కనుక మనోవాచక మనియు, ఉకారోచ్ఛారణయందు ఓష్ఠసంకోచమే కాని స్పర్శ లేదు. కనుక దానిని స్థూలసూక్ష్మ మగు ప్రాణవాచక మనియు, మకారోచ్ఛారణయందు ఓష్ఠములకు జూర్ణస్పర్శ యుండుటచే స్థూలము కనుక నది వాగ్వాచక మనియు ననవచ్చును. కనుక నీ యానురూప్యముంబట్టి యోంకారము పరబ్రహ్మవాచకమన వచ్చును.

ప్రణవమూర్తియగు పూర్ణేశ్వరునకే రెండవపేరు సచ్చిదానందుడు. మహర్షి పతంజలి కేవలము ప్రణవమునే తదీయ వాచక మనెను. గాని గీతాచార్యుడు, తత్-నత్ అన్నవిషాడ తదీయవాచకములే యనెను. అట్టిచో నీ విషయమున “తస్య వాచకః ప్రణవః” “తస్యవాచకస్తత్” “తస్యవాచకః నత్” అను మూడు వాక్యము లేర్పడును. ఇందు మొదటివాక్యనిర్వచన మయినది. ఇక గ్రమప్రాప్తమగు ‘తత్’ శబ్దమునకు జెందిన వాక్యముం-జూతుము.

ప్రణవమూర్తి యగు పూర్ణేశ్వరుచే (ఈశ్వరావ్యయంచే) ప్రత్యక్షదృష్ట మగు నీవిశ్వవితానము జరిగినది. విశ్వ మాతని 'యాతానయజ్ఞము' లేదా 'సర్వహృద్యజ్ఞము' తన యక్షరక్షరప్రకృతులం గొని యతడే విశ్వ మగును. 'జన్మాద్యస్య యతః' అన్నట్లు అతడే విశ్వ స్థితి భంగ కారణము 'పురుష ఏవేదంసర్వం' 'ఏకంవా ఇదం విబభూవ సర్వం' 'బ్రహ్మైవేదం సర్వం' 'ప్రజాపతి స్తేవేదం సర్వం యదిదం కించ' 'ప్రజాపతే నత్వదేతాన్యన్యో విశ్వానూపాణి పరితాబభూవ. "ఈశావాస్య మిదంసర్వం" ఇత్యాదులు విశ్వ మాయన వితానరూప మనుచున్నవి. ఈ విషయమున గృష్ణభగవానుడును :-

1. యతఃప్రవృత్తిర్భూతానాం. యేనసర్వ మిదంతతమ్.
స్వకర్మణాతమభ్యర్చ్య సిద్ధాంవిందతిమానవః
2. మయాతతమిదంసర్వం. జగదవ్యక్తమూర్తినా.
3. అవినాశితద్విద్ధి యేనసర్వమిదంతతం.

ఈ తననభావముంబట్టి ఆయనను తత్ అనియు ననవచ్చును. మరియు అనిరుక్తభావముంబట్టియు 'తత్' అనవచ్చును. తత్ అనగ 'అది' అనగా ననిరుక్తభావవాచకముకదా! విశ్వ మాయన నిరుక్తము, మూర్తము, స్థూలము నగు రూపము. స్వయముగ నాయనయో, అనిరుక్తుడు, అమూర్తుడు, సూక్ష్మము. కనుక ఈ యనిరుక్త భావ సూచకముగ తత్ అని వ్యవహరించుటయు దగును.

ఇక 'సత్' అనుదానిం గూర్చి చెప్పదగినదియే లేదు. బ్రహ్మయొక్క సత్ చిత్ ఆనందము లందది యొక పర్వమే. అది సత్తాభావమును వచించును. చిత్ = విజ్ఞానద్యోతకము, ఆనందము, శాంతిభావ సూచకము. మనః ప్రాణ వాక్కుల యున్ముగ్ధావస్థయే (నామ రూప కర్మాత్మక విశ్వప్రాగవస్థయే) సత్. లేక సత్త. ఈ మనః ప్రాణ వాక్కుల త్రిమూర్తి బ్రహ్మనే పైని విశ్వాత్మ యనుకొంటిమి. చిదంశ విజ్ఞానము. ఆనందము రసము. ఆనంద విజ్ఞాన మన (అంతర్మన) స్ఫులు మూడును విశ్వాతీతములు. మనః (బహిర్మనః) ప్రాణ వాక్కులూ సత్త విశ్వాత్మ. అది తన సద్రూపము వలననే అసల్లక్షణ (బలలక్షణ) విశ్వమునకు గారణమయినది. విశ్వమందు దాని యస్తి లక్షణ సత్తారూపమే ప్రధానముగ వికసితమై యున్నదని "అస్తి త్యేవోప లబ్ధవ్యః" అను శ్రుతియు స్పష్టపరచెను. సర్వోపాధి వినిర్ముక్త సామాన్యసత్తయే సాక్షాద్బ్రహ్మయని అభియుక్తవచనము.

ప్రత్యస్తా శేషభేదం యత్ సత్తామాత్ర మగోచరం .

వచసా మాత్మ సంవేద్యం తతే జ్ఞానం బ్రహ్మ సంజ్ఞితమ్."

'సదేవేదమగ్ర ఆసీత్' అను శ్రుతి సద్వాదమునే సమర్థించును. విశ్వాత్మయొక్క యీ సత్తారూపముం బట్టియు 'సత్' తదీయ వ్యాచక మనవచ్చును. ఇట్లు విశ్వమం దంతటను ఏక రూప వ్యాప్తమును సత్యజ్ఞానఘనము, విద్యా కర్మమయము, ముక్తి సృష్టి సాక్షి జ్యోతిషాంజ్యోతియు నగు నా బ్రహ్మను ఓమ్ తత్ సత్ అని నిర్దేశింపవచ్చును. కనుకనే ఈ మూడు

తద్వాచక శబ్దములును, ఆర్షప్రణాళికయందు మహా మాంగళిక ములుగ నెన్నబడినవి. గ్రంథారంభమందు స్మరింపదగినవి. అందు వలననే భగవంతుడును “ఓం తత్సదితి నిర్దేశో బ్రహ్మణః త్రివిధః స్మృతః” అనియెను.

ఈ మూడు శబ్దములు నెకవాచకము లగుటచే పర్యాయ సంబంధము గలవనుకొనవచ్చునై నను, లోక వ్యవహార మర్యాద యం దా యొకే విజ్ఞానమూర్తి బ్రహ్మ మూడు స్థానము లందు విభక్తమై మూడు వాచకములచే వేర్వేరుగ బిలవబడుచున్నది. ఎట్లన :-

వే ద బ్రా హ్మ ణ య జ్ఞ స మ ప త్తి.

శబ్దశ్రవణమున కవ్యవహితోత్తర కాలమందు కలుగు విజ్ఞానావిర్భావ పర్వమును వేదమందురు. ఆ విజ్ఞాన బ్రహ్మశబ్దా వచ్చిన్న మగుచు, వేదమనబడునని రాబోవు ప్రకరణముం దెరుంగ గలము. శబ్దము వింటిమి. సామాన్య జ్ఞానము కల్గినది. ఇదే వేద మనబడును. ఈ శాస్త్రజ్ఞానాత్మక వేదాధారముపై వేదార్థ పరిశీలన యారంభించితిమి. ఈ చిరకాల పరిశీలన వలన నాశాస్త్రజ్ఞానము సంస్కార రూపముగ, నాత్మయందు నాటు కొనెను. ఆ సంస్కారావచ్చిన్న జ్ఞానమే విద్య. ఇది బ్రాహ్మణ ప్రాతిస్విక ధనము. ‘విద్యాహవై బ్రాహ్మణ మా జగామ.’

విద్యా-బ్రాహ్మణులకు తాదాత్మ్య సంబంధము. కనుక నాత్మస్థితియు, విజ్ఞానరూపయు, సంస్కారాత్మికయునగు నీ విద్య

నవశ్యము బ్రాహ్మణ శబ్దముచే వ్యవహరింపవచ్చును. బ్రాహ్మణుడీ విద్యాత్మక సంస్కారముచే గావించిన పురుషార్థ మేమి? యజ్ఞవిద్య. ఈ సంస్కృతజ్ఞానము నాధారముగా గొని యతడు యజ్ఞసాధక ప్రాకృతిక పదార్థముల నన్వేషించెను. ఆసామగ్రితో బ్రక్రియా విశేషము ననుగమించుచు, యజ్ఞవిజ్ఞానము నావిష్కరించెను. ఆయజ్ఞ ప్రక్రియా విషయము యజ్ఞస్వరూప సమర్పక మగుచు, బిడప వైధ-యజ్ఞనామము నొందెను. తత్త్వతః బ్రాహ్మణగృహీత విషయజ్ఞానమే యజ్ఞ మనబడియెను. ముందు ప్రకరణమం దా విషయజ్ఞానమే బహ్మయనుపేర మనకు దెలియగలదు.

ఇట్లు శబ్దము, సంస్కారము, విషయము అను మూడుపాధి భేదములచే ఆ యొకేవిజ్ఞానఘనబ్రహ్మ, వేద - విద్యా - బ్రహ్మ రూప పరిణతి నొందుచు, మంత్ర-బ్రాహ్మణ (ఋత్విక్) యజ్ఞ (యజ్ఞోపకరణ) ములను మూడు భాగములైనది. ఈ మూటి సమస్వయముననే వైదిక యజ్ఞకర్మ స్వరూపము సంపన్నమయినది. ఫలతః వేద-ఋత్విక్-యజ్ఞములు మూటితో బ్రహ్మ సంబంధము చక్కగా సిద్ధమగుచున్నది. మరియు బ్రహ్మ యాధారముపై బ్రహ్మయొక్క మాత్రతోడనే సర్వారంభమందు, వేదబ్రాహ్మణ యజ్ఞములను మూడు యజ్ఞకర్మ పర్వముల ప్రవృత్తియు నైనది. ఈ రహస్యమును లక్ష్యమం దుంచి కొనియే భగవంతుడు “బ్రాహ్మణస్తేన వేదాశ్చ యజ్ఞాశ్చ విహితాః పురా” అనియెను.

1. శబ్దస్థానం విజ్ఞానం, శబ్దావచ్ఛిన్నం - తదేవ విజ్ఞానం వేదః - వేదాః.
2. ఆత్మస్థానం విజ్ఞానం, సంస్కారావచ్ఛిన్నం, తదేవ విజ్ఞానం విద్యా-బ్రాహ్మణాః.
3. ప్రక్రియావిషయం విజ్ఞానం, విషయావచ్ఛిన్నం, తదేవ విజ్ఞానం బ్రహ్మ-యజ్ఞాః.

కర్మత్రుటి సంధానము.

1. వేదాత్మక విజ్ఞానాయతన, 2. బ్రాహ్మణాత్మక విజ్ఞానాయతన, 3. యజ్ఞాత్మక విజ్ఞానాయతన లక్షణములు గల, శబ్ద, సంస్కార, విషయములను మూటి సమన్వయముచే విద్యా సాపేక్ష యజ్ఞకర్మ స్వరూపము నిష్పన్నమగు నంటిమి గదా? ఇందు బ్రాహ్మణులే మంత్రప్రయోగము గావించురు. వారే ఆత్మస్థ సంస్కార జ్ఞానము ద్వారా కర్మేతి కర్తవ్యతను నడపుదురు. వారే యజ్ఞపాత్ర, హవిర్ద్రావ్యాది యజ్ఞోపకరణములనుపయోగించురు. స్వభావముచే మనుజు డన్మత సంహితుడు గదా! అందువలన నెంత సావధానముగ నున్నను పొరపాటు కలుగవచ్చును.

తాకిక కర్మలందలి తప్పులకంత ప్రభావ ముండదు గాని, వైజ్ఞానిక ప్రక్రియకు జెందిన యజ్ఞకర్మయం దగు తప్పు యజ్ఞ స్వరూపమునే చెఱచి యజమానున కభ్యుదయమునకు బదులు, నాశనము నొడగూర్చునని 'యథేంద్ర శత్రుః సర్వతోఽపరాధాత్' అను గాధామంత్రము జెప్పుచున్నది. ఈ యనిష్టమునకు జకిత్స యేమి? ఓంకారపూర్వక యజ్ఞారంభము. పై జెప్పిన మూడు విజ్ఞానాయతనములకును మూలము ప్రణవమూర్తియగు బ్రహ్మయే. ఆ యఖండ ధరాతలా ధారముననే మంత్ర

ములు, బ్రాహ్మణకర్తలు, యజ్ఞోపకరణములు అను మూడును నిలిచియున్నవి. తద్వాచక ప్రణవస్మరణముద్వారా ఆ పూర్ణేశ్వరునితో మన యాత్మకు యోగముకల్గెనా, ఆ యజ్ఞానజనిత తృప్తి, ఆ మహావిజ్ఞానాలంబనముచే దానంత నదే పూర్తినొందును. ఈ యభిప్రాయము తోడనే 'స్వకర్తణ తమభ్యర్చ్య సిద్ధిం విందతి మానవః' అను వచనము వెలసినది.

కర్తవలన సిద్ధికలును. కాని త్రుటి జని తానివృథావము దానికి విఘాతకము. దానిం దప్పించుకొనుటకు తత్ (బ్రహ్మ) అర్చన (సం స్మరణలక్షణోపాసన) యావశ్యకము. అపు డాకర్త నిర్విఘ్నముగ నెరవేరును. ఆ సర్వధాత్మస్మరణమే (అర్చనయే) కర్మసిద్ధికి ముఖ్యద్వార మని యీవచనములు తెల్లముసేయును:

“కవింపురాణం అనుకాశితారం అణోరణీయాం స మనుస్మరేద్యః
సర్వస్యదాతార మచింత్యరూపం పతం పరం పురుష ముపైతిదివ్యం
అనన్యచేతాః సతతం యోమాం స్మరతి నిత్యకః
తస్యాహం సులభఃపార్థ ! నిత్యయు క్తస్వ యోగినః”

శ్రుతియు :- “ప్రజాపతి రూనాతిరిక్తయోః ప్రతిష్ఠా” అని ప్రజాపతిని త్రుటినంధానకర్తగా జెప్పినది. తత్స్మరణముచే మనకర్మయందలి మన ప్రభుత్వము తొలగును. ఆ స్మరణ కర్మయే గీతసిద్ధాంతముం బట్టి ఆత్మసమర్పణ యోగము.

“యత్కరోషి యదక్షాసి యజ్ఞాహోషి దదాసియత్
యత్తపస్యసికౌస్తేయ తత్కురుష్వ మదర్పణం”

మన మాయన యందే యజ్ఞము నడపు భారము వైచి

తిమి. ఈ యాత్మప్రపత్తి కనంతర మజ్ఞానవశమున నేమేని హెచ్చు తగ్గులు వాటిల్లినను వానిం బ్రజాపతియే సంబళించు కొనును. ఆ దోషము మనకంటదు. ఈ ప్రతిష్ఠా ప్రాప్తికై విజ్ఞానాయతన రూప, వేద, ఋత్విక్, యజ్ఞోపకరణ సంపదల కాలంబనభూత బ్రహ్మనే కర్మారంభమందు ప్రతిష్ఠితము గావింపవలసియుండును. అందు కుపాయ మోంకార పూర్వకముగ యజ్ఞాది కర్మల వితానము.

“తస్మాద్ మిత్యుదాహృత్య యజ్ఞ దాన తపః క్రియాః
ప్రవర్తంతే విదానోక్తాః సతతం బ్రహ్మవాదినాం”

ప్రవృత్తి - నివృత్తులు.

బ్రహ్మయొక్క యీ ఓమ్-తత్-సత్ అను మూడు నిర్దేశముల నాధారముగా గొని గీతాదృష్టిచే వైదిక - తౌకిక కర్మలను మూడు విధములుగ వర్గీకరణము చేయవలయును. అది బ్రహ్మనిర్దేశ స్వరూప పరిచయము లేకున్నచో నపూర్ణమగునని యెంచి, ప్రకరణ సంగతికొరకు ఆ యా విషయములు చెప్పవలసి వచ్చెను. ఇక వర్గీకరణము వంకకు మరలుదము.

వెనుక విద్యాసాపేక్ష కర్మలకు ప్రవృత్తి నివృత్తి భేదముచే రెండు భేదములను జెప్పుచు, ప్రవృత్తి మూలక యజ్ఞ తపోదానములు మూడును అభ్యుదయ లక్షణ దేవస్వర్గ ప్రాప్తికిని, నివృత్తి మూలకము లైనచో నివే నిశ్చేయస లక్షణము క్రికిని గారణములు, సాధకములు నగునని చెప్పబడినది. ఈ విషయమున నీ మనువచనము లరయదగినవి :-

సుఖాభ్యుదయికంచైవ నైః శ్రేయసికమేవ చ
 ప్రవృత్తం చ నివృత్తం చ ద్వివిధం కర్మవైదికమ్
 ఇహాదాముత్ర వా కామ్యం ప్రవృత్తం కర్మ కీర్త్యతే
 విష్కామం జ్ఞానపూర్వం తు నివృత్త ముపదిశ్యతే
 ప్రవృత్తం కర్మ సంసేవ్య దేవానామేతి సామ్యతాం
 నివృత్తం సేవ్యమానస్తు భూతాన్యన్యేతి పంచవై [మను12-88, 89, 90]

ఈ ప్రవృత్త నివృత్త కర్మలకు మూలములు దేవ, బ్రహ్మ సత్యములు. సంస్కార విజ్ఞానమందు అధ్యాత్మ సంస్థకు, బ్రహ్మ (కారణశరీర రూపాత్మ) దేవత (సూక్ష్మశరీర రూప సత్త్వము) భూత (స్థూల భూతాత్మక పాంచభౌతిక శరీరము) వివర్తములను మూటిని జెప్పి, 21 బ్రాహ్మ సంస్థారములచే అధ్యాత్మ సంస్థ యందలి బ్రహ్మభాగము సంస్కృత మగుననియు, 2 దేవసంస్థారములచే దేవభాగ ముపకృత మగుననియు జెప్పియుంటిమి.

బ్రహ్మ సత్య - దేవ సత్యములు.

ప్రవృత్త నివృత్త కర్మలు రెంటికిని ప్రతిష్ఠ యీ బ్రహ్మ దేవ వివర్తములే. బ్రహ్మభాగము బ్రహ్మసత్యము. దేవభాగము దేవసత్యము. 'యదస్య చ త్వం (బ్రహ్మ) యదస్య చ దేవేషు' (కేన) అని శ్రుతియు జెప్పినది. మన బ్రహ్మసత్యమున కీశ్వరీయ బ్రహ్మ సత్యముతోడను, దేవసత్యమున కీశ్వరీయ దేవ సత్యము తోడను సంబంధము. బ్రహ్మ సత్యమునకు బ్రహ్మశ్వర్థము, దేవసత్యమునకు గర్వాశ్వర్థమును, బ్రతిష్ఠ లు. మొదటి

దాత్మ వై భవ లక్షణ నిశ్చేయస భావమునకును, రెండవది విశ్వవై భవ లక్షణాభ్యుదయమునకును మూలములు. నిశ్చేయస భావము శాశ్వత ధర్మయుక్తము, అమృత లక్షణము. అభ్యుదయ భావము స్వర్గాది క్షణిక సంస్కారానుగ్రహముచే మృత్యు లక్షణము. అమృతలక్షణమగు సీశ్వరీయ బ్రహ్మసత్యమునకును మృత్యులక్షణమగు దేవసత్యమునకును (చంద్ర పృథువులకు) మధ్యనున్న సూర్యదేవతవలె సూర్యాంశభూతమగు మధ్యస్థ విజ్ఞానాత్మ (బుద్ధి) రెంటికిని విభాజకము, వ్యవస్థాపకము నగు చున్నది. 'నివేశయన్నమృతం మర్త్యం చ'

వైశ్వానర తైజస ప్రాజ్ఞులతోడి ప్రజ్ఞానాత్మయే కర్మాత్మ. కర్మకర్త, యజమాని. దీని కీ వైపున (అంతర్ముఖమున) ప్రజ్ఞాన సంపరిష్కృత విజ్ఞానము (బుద్ధియు), ఆ వంక (బహిర్ముఖమున) ఐంద్రియక కామమయ విషయములు నున్నవి. రెంటి నడుమ నున్న కర్మాత్మ కర్మాశ్వత్థము. "ఇపుడే విజ్ఞానాత్మను మధ్యస్థముగ జెప్పి, ఇట గర్మాత్మను మధ్యస్థమనుట పూర్వాపర విరోధము కాదా?" అనుకొందురేమో, కాదు. నిత్య (స్వాభావిక) స్థితిం బట్టి విజ్ఞాన మీ వంకనుండి మధ్యస్థముగ ఎంచబడును. అనిత్య స్థితింబట్టి యింద్రియానుగామి యగుచు కర్మాత్మయొక్క మధ్యస్థతకును గారణమగును. చివరకు పూర్వాపర విరోధావసర ముండదు అని భావము.

విజ్ఞానాత్మ ప్రజ్ఞాన మనోఽనుచర మగుచో బ్రహ్మశ్వత్తోపయిక జీవావ్యయ జ్ఞాన (యోగజ్ఞాన) వంచితమైపోవును.

అపుడు ప్రజ్ఞాన ప్రభుత్వముచే దేవసత్యలక్షణ కర్మాత్మ ఇంది యారామ మగుచు, కామనానుగ్రహముచే విశ్వసంపత్తి వంకకు వంగును. ఇందువలన నది దేవసత్య లక్షణ విశ్వసంపద కధికారి కాగలదు. ఈ కామనామయ కర్మప్రవృత్తియందు ప్రజ్ఞానము ప్రబలము. విజ్ఞానము దుర్బలము. ఈ స్థితిలోని యజ్ఞాది కర్మలు వేదసత్య విజయ కారణములు, ఇహ పర తాకికానిత్య దేవ స్వర్గాది సుఖములకు గారణములు నగును. ప్రవృత్తి కర్మ లన బడును కనుక నివి శాశ్వతానంద ప్రాప్తి కారణములు కాజాలవు. కనుక నివి యవరకర్మలు “ప్లవాప్యేతే అదృఢా యజ్ఞా రూపా అస్తాదశోక్త మవరం యేషు కర్మ” అనియు జెప్పబడినవి. భగవంతుడుగూడ కామనామయములు, త్రిగుణభావాపన్నములు నగు నీ ప్రవృత్త వైదికకర్మలను బుద్ధియోగ నిష్ఠకు విరోధములుగ నెంచి ‘త్రైగుణ్యా విషయావేదా, నిస్త్రైగుణ్యో భవార్జున!’ అని వచించెను. ఇంతేకాదు, ఆయన యన్నమాట లివికూడ గమనింపదగినవి:

1. యామిమాం పుష్పితాంవాచం ప్రవదంత్యవిపశ్చితః
వేదవాదరతాఃపార్థ ! నాన్యదస్తీతివాదినః
2. కామాత్మానః స్వర్గపరా జన్మకర్మఫలప్రదాం
క్రియానిశేషబహుళాం ఖోగై శ్వర్యగతింప్రతి
3. ఖోగై శ్వర్యప్రసక్తానాం తయాపహృతచేతసాం
వ్యవసాయాత్మకాబుద్ధిః సమాధౌనవిధీయతే.

వేదవాదరతి

పై వచనము లాధారముగా గొని కొందరు జ్ఞానాను యాయులు కర్మకాండను ఖండింప సాహించుచున్నారు. అది విలువయుంప దగినదికాదు. వేదవాదరతులకు భగవంతు డవశ్యము విరోధియే. ఏలయన రతి బంధనకారణము గదా! వేద మన్ననో భగవంతుని ప్రాతిస్వికస్వరూపము. అట్టిచో వేద సిద్ధ కర్మవాదమును భగవంతుడు నిరసించు ననుట యెప్పుడు? ఎట్లు? సంభవము? భగవంతుడు కేవలము కామఫలమయ ప్రసృతివిరోధి. అతడు వేదసిద్ధ యజ్ఞాదులకే విరోధియగుచో 'యజ్ఞోదానంతపశ్చైవపావనాని' 'కార్యమేవ' 'కర్తవ్యా నీతి మే పార్థ! నిశ్చితం మత ముత్తమం' అని యాదేశించునా? కానిండు ప్రస్తుతము జూచుకొందము. కామనచే బ్రజ్ఞానబలము ప్రబలమగును. దానిచే కర్మాత్మ దేవసత్యమును (విశ్వసంపదను) అనుగమింపనై తద్విజ యాపయిక వైదిక యజ్ఞతపోదాన కర్తలం బ్రవత్తు డగును. ఇవే ప్రవృత్తికర్తలు.

కామనంద్యజించిన ప్రజ్ఞానమనస్సు విజ్ఞానానుచరమగును. విజ్ఞానబలము వికసిల్లును. అప్పుడు త్రిగుణజని తావరణము పూర్తిగా దొలంగును. ఈ సత్త్వాత్మక విజ్ఞానానుగ్రహముచే దేవసత్యలక్షణ కర్మాత్మ గుణపాశము క్తమై బ్రహ్మసత్యలక్షణ యోగజ్ఞానఘన జీవావ్యయ యుక్తు డగును. ఈ యోగము ద్వారా బ్రహ్మశక్తి విజ యాధికారి యగును. ఇట్టి నిష్కామ

కర్మచే (కర్మ లాచరించుచు భోగము లనుభవించు చున్నను) సంస్కార లేప వినిర్దుక్తుడై నిశ్చేయసలక్షణ ముక్తిపాత్రుడగును. ఇవే వైదిక నివృత్తికర్మలు. ఇట్లు బ్రహ్మశ్వత్వ మూలక బ్రహ్మసత్య (దేహస్థిత పరమాత్మ) దేవసత్య (దేహాభిమాని జీవాత్మ) తారతమ్యముచే విద్యాసముచ్చిత వైదిక కర్మలకు ప్రవృత్త-నివృత్త భేదముచే రెండు విభాగము లగును. ఇవి అధ్యాత్మసంస్థకు జెందిన బ్రహ్మ-దేవభాగములకు జెందిన వని పైని జెప్పియుంటిమి గదా ! ఇక :-

విద్యానిరపేక్ష తాకికకర్మలు :- ఇవి భౌతికశరీరమునకు జెందినవి. వీనియందు గేవలము ప్రజ్ఞానము (మానసరుచి) ప్రధానము కనుక నివి యైహతాకిక సుఖ సాధకములు. 1 యోగజ్ఞానానుగృహీత (ఆత్మానుగృహీత) విజ్ఞానమందు నిష్కామ యజ్ఞతపోదానములు మూడును బ్రహ్మశ్వత్వము నకును, 2 యోగజ్ఞానానుగత (ఆత్మజ్ఞానానుగత) విజ్ఞాన సహకృత, (సౌరవిజ్ఞాన సహకృత) సకామ యజ్ఞతపోదానములు మూడును కర్మాశ్వత్వమునకును, 3 విజ్ఞానవంచిత ప్రజ్ఞానానుగత సకామేష్టాపూర్తదత్తనామక కర్మలు మూడును, లోకవైభవ సంపాదనకును ఉపకారకములు. ఇట్లు ఒకే విజ్ఞానముయొక్క తారతమ్యముచే మొదట రెండుభాగములుగ విభక్తము లయ్యును, వైదిక తాకిక కర్మలు పిదప మూడు శ్రేణులుగ విభక్తము లగుచున్నవి.

అనగా :- 1 వైదిక ప్రవృత్తకర్మలు కేవలము స్వర్గాది పారలౌకిక సుఖములకే, 2 వైదిక నివృత్తకర్మలు కేవలము ముక్తికే, 3 లౌకికకర్మలు కేవలము లౌకికసుఖములకే యని తాత్పర్యము కాదు. అట్లయినచో లోక సుఖానుయాయు యగు నేవ్యక్తియు వైదికకర్మల వంక జూడడు. లోకసంగహ దృష్టియు నీ వైదికకర్మ ప్రవృత్తికి విరోధి యగును. చివరకు శాస్త్రోపదేశము కేవలము వ్యర్థమగును. వాస్తవ మేమన :- 1 లౌకిక కర్మలవలన కేవలము లౌకిక సుఖములే లభించును. నీనిచే నాత్మ-దేవభాగముల కే యుపకారము నుండదు. స్థూల శరీర భరణ పోషణ మాత్రము చక్కగా జరుగును. ఈస్థితి ఉదరపరాయణ, విష యానుగత, పశుసుఖముకంటె విలువ యైనది కాదు. 2 వైదిక ప్రవృత్తకర్మల వలన నైహలౌకిక వైభవమును లభించును. దేవభాగోపకారక స్వర్గసుఖమును లభించును. అనగా ప్రవృత్తకర్మ స్థూలశరీరమునకును, సూక్ష్మ శరీరలక్షణ దేవభాగమునకును ఉపకారక మనిభావము. 3 నివృత్తిమూలకము లగు నవే వైదికకర్మ లన్ననో, ఐహ లౌకిక సుఖములతో బాటగు, పారలౌకిక సుఖములకంటె నెన్నో మడుంగులు శ్రేష్ఠములు-నిశ్చేయసలక్షణ శాశ్వతా నంద ప్రవర్తకములు. సర్వోపకారకములు నై యున్నవి :- ఈపరిలేఖల నరయుడు :-

1 :—

1. { (1) నివృత్తిమూల వైదికకర్మ - ఆత్మజ్ఞానసహకృతమ్ - విజ్ఞానానుగతం
సర్వసిద్ధి కృతకృత్యతా
(2) ప్రవృత్తిమూల వైదికకర్మ ప్రజ్ఞానముక్తమ్, విజ్ఞానానుగతం, ఇహ
పరసుఖప్రాప్తి.
2. (3) ప్రవృత్తిమూల లౌకికకర్మ - ఇంద్రియజ్ఞానయుతమ్, ప్రజ్ఞానానుగతం.
లోకమేవఫలం

2 :—

- (1) బ్రహ్మసత్యాత్మాః - అత్తా - బ్రహ్మ - బ్రహ్మశ్వత్వమూర్తి - హృదయస్థపరమాత్మా
(2) దేవసత్యాత్మా - సత్త్వం - దేవః - కర్మాశ్వత్వమూర్తి - దేహాభిమానీటీవః
(3) భూతాత్మా - శరీరం - భూతమ్ - అశ్వత్వపతితమ్ - దేహము

3 :—

- (1) నివృత్తం వైదికంకర్మ - బ్రహ్మశ్వత్వవిజయసాధకము కనుక - సర్వ
సాధకము
(2) ప్రవృత్తం వైదికంకర్మ - దేవసత్యవిజయసాధకము - కనుక - లోక -
స్వర్గసుఖసాధకము
(3) ప్రవృత్తం లౌకికంకర్మ - భూతసత్యవిజయసాధకము - కనుక విషయ
సుఖ - పితృస్వర్గసాధకము.

ఈ మూడుకర్మల యారంభమందును త్రుటిసంధా
నార్థము, ఓమ్-తత్-సత్ అను బ్రహ్మనిర్దేశమును స్మరింప
వలయు నని యాదేశ మున్నను, విశేషదృష్టితో జూచునపుడు
1 ఓంకారనిర్దేశము సృష్టిసాక్షియగు మహాప్రాణవాఙ్మయవిశ్వా
త్మకు వాచకము కనుక ప్రవృత్తిమూలక వైదికకర్మలత్రుటినే
సంధానించు ననియు, 2 'తత్' శబ్దము, అనిరుక్తభావము కల
దగుటచే నివృత్తిమూలక కర్మలకే ప్రధానముగ నుపకరించు

ననియు, 3 'సత్' శబ్దము మనఃప్రాణవాజ్ఞయ సత్తానుగృహీత
నామరూపకర్తృమయ విశ్వమునకను గ్రాహకమై ప్రవృత్తి
మూలక తాకికకర్తృలకు సంధాత యగు ననియు దోచును.

ఇతి-వేద-లోకనిబంధనషట్కర్మాణి.

7. ధర్మశాస్త్ర నిబంధన షట్కర్మలు.

వేదాంతాది ధర్మన శాస్త్రములందును, మన్వాది ధర్మ
శాస్త్రములందును, చరక సుశ్రుతాద్యాయుర్వేద శాస్త్రము
లందును నిరూపితములైన యుపాదేయ కర్మలగు ఆరు విభాగ
ములుగ జేయవచ్చును. అవియే ధర్మశాస్త్ర నిబంధన షట్కర్మ
లు. దేనియనుగమన ప్రాప్తి సంస్కారములచే మన యధ్యాత్మ
సంస్థ కుత్తరోత్తరము వికాసము కల్గునో తద్వారా ఇహపర
లోక సుఖశాంతులు లభించునో, ఆ యతిశయము తత్త్వము,
పదార్థము, ధర్మము. ఇక అధ్యాత్మ సంస్థకన్ననో, కారణ -
సూక్ష్మ - స్థూలములను మూడు పర్వములు. వాని రక్షణకగు
నేకమాత్రోపాయము ధర్మమే. ఈ త్రిపర్వ భేదముచే ధర్మతత్త్వ
మును మూడు సంస్థలుగ నగును. ఈ దృష్టితో బైజెప్పిన
మూడు శాస్త్రములను ఒకవిధముగ ధర్మశాస్త్రములుగ నెంచి
తత్సమ్మత కర్మషట్కము సిట విచారితము.

ఈ శాస్త్రీయకర్మలు ఆరును 1. నిత్యకర్మలు, 2. నైమి
త్తిక కర్మలు, 3. కామ్యకర్మలు, 4. నిత్య నైమిత్తిక కర్మలు,

5. నిత్య కామ్యకర్మలు, 6. నైమిత్తిక కామ్యకర్మలు అనునవి. తక్కిన కర్మలెల్ల సిందే యంతర్భావ్యములు.

విద్యాకర్మలు రెండును జంట. (సయుక్తపదార్థములు) విద్యలేని కర్మప్రవృత్తియు, కర్మలేని విద్యావికాసము అసంభవము. స్థితిగతి తాదాత్మ్యముచే విద్యా కర్మలకును దాదాత్మ్యము. స్థితిస్వరూపము గతినుండి నిష్పన్నము. గతిస్వరూప రక్ష స్థితి సమాశ్రయముపై నాధారపడి యున్నదని, ఈశోపనిషత్తునం 'దనేజదేకం' అను మంత్ర వివరణావసరమున జెప్పబడినది. విద్యస్థితి, కర్మగతి, ఇవే వరుసగ జ్ఞానక్రియలు, బ్రహ్మకర్మలు. ప్రతిక్షణ విలక్షణము, కుగ్వద్రూపమునగు గతి అసత్తు. సర్వదా లక్షణము, ప్రతిష్ఠారూపమునగు స్థితి సత్తు. ఇది యసత్తునకు బ్రతిష్ఠ. అసత్తు సత్తునకు వికాసము. ఈ రెంటి సమన్విత రూపము విశ్వము. (చూ. బ్రహ్మకర్మ పరీక్ష)

వేదవిద్యా బ్రహ్మ నిరుక్తి.

సత్తార్థక విద్ ధాతువునుండి విద్యాశబ్దము, కరణార్థక కృత్ ధాతువునుండి కర్మ శబ్దము వెలసినవి. విద్యతే సావిద్యా. తద్రబ్ధతా తద్జ్ఞానమ్. క్రియతే సా క్రియా, తత్కర్మ అనునవి వాని నిర్వచనములు. విద్యతే = అస్తి = ప్రతిష్ఠా = బ్రహ్మ = 'బ్రహ్మవై సర్వస్య ప్రతిష్ఠా' లక్షణమగు జ్ఞానమే శబ్ద - విషయ - సంస్కారములను నుపాధులచే వేద - బ్రహ్మ - విద్యా స్వరూపము లొందును.

శబ్దము వినుటచే గలుగు జ్ఞానము వేదము. విషయ దర్శనముచే గలుగు జ్ఞానము బ్రహ్మ. ఈ రెండు జ్ఞానములును బిదప బుద్ధిసహకృత మనోయోగముచే సంస్కారరూపము నొందును. అట్లు సంచితమైన సంస్కార ముక్తరూపము ధరించి ఇహపర వ్యవహార సంచాలక మగును. అదే విద్య. శ్రుతదృష్ట ప్రత్యయము (జ్ఞానము) లను సంస్కారరూప దృఢమూలము లను గావించుకొననివాడు విద్యాశూన్యుడు. కనుకనే పుస్తకము లను చదువుటయే విద్య కాదందుము.

✓ ఇంతకు ఒకే జ్ఞాన ముపాధి భేదముచే విద్యా - వేద - బ్రహ్మరూప పరిణతి గాంచుననియే చెప్పదలచినది. ఈ ఏకత్వ భావనం బట్టియే 'త్రయీ విద్యా, త్రయో వేదాః, త్రయం బ్రహ్మ' అను వ్యవహారములు వెలసినవి. ఇట్లే అనగా జ్ఞానము వలెనే కర్మయు శబ్ద - సంస్కార - విషయానుగ్రహముచే మూడు భాగములు. 1. నామాత్మక కర్మ శబ్దకర్మ, 2. కర్మాత్మక కర్మ విషయకర్మ, 3. రూపాత్మక కర్మ సంస్కారకర్మ. ప్రకారాంతరముగ : కర్మ : శబ్దావచ్ఛిన్న మగునదే నామము. విషయావచ్ఛిన్న మగునదే కర్మ. సంస్కారావచ్ఛిన్న మగునదే రూపము. విద్యా - బ్రహ్మ - వేదముల మూటిమొత్తము జ్ఞాన త్రయి. అదే ఆత్మ - అదే స్థితి - అదే బ్రహ్మ; నామ రూప కర్మల మూటి సమష్టియు కర్మత్రయి. అదే విశ్వము. అదే కర్మ - అదే గతి.

జ్ఞాన లక్షణాత్మకు మనః ప్రాణ వాక్కులను మూడు

పర్వములు గదా! మనఃపర్వ ముండగా రూపకర్మయు, ప్రాణ పర్వ మాధారముగ కర్మాత్మక విషయ లక్షణ కర్మయు, వాక్పర్వ మూతగా నామకర్మయు నిలచియున్నవి. నామరూప కర్మ సమష్టియే కర్మ (అసత్తు) మనః ప్రాణ వాక్సమష్టియే జ్ఞానము. (సత్తు) అస్తి - బ్రహ్మ - వేదము - విద్య - నామరూప కర్మ సమష్టియగు కర్మయో, అసత్తు - నాస్తి - క్రియ - అవిద్య. 'విద్యాంచావిద్యాం చ యస్తద్వేదో భయం సహ' అన్నట్లు రెండును జంట. స్థితివిద్య గతికర్మకు ప్రతిష్ఠ. 'సర్వం కర్మాఖిలం పార్థ! జ్ఞానే పరిసమాప్యతే'

గతి కొక స్థిరధరాతల ముండవలయును. నిష్క్రియా తత్త్వ మొకటి యూత లేకున్నచో క్రియామయ కర్మకు స్వరూప రక్ష యుండజాలదు. స్థితిగతి లక్షణ విద్యాకర్మల తాదాత్మ్య సంబంధమున కిదే యుపపత్తి. ఈపరిలేఖ నరయుడు:

తద్జ్ఞానం బ్రహ్మ సంజితం.

మనః	ప్రాణః	వాక్
రూప	కర్మ	నామ
సంస్కారః	విషయః	శబ్దః

సంస్కారావచ్ఛిన్నం

జ్ఞానమ్
విద్యా
త్రయీ విద్యా

విషయావచ్ఛిన్నం

జ్ఞానం
బ్రహ్మ
త్రయం బ్రహ్మ

శబ్దావచ్ఛిన్నం

జ్ఞానం
వేదః
త్రయో వేదః

సర్వం కర్మాఖిలం పార్థ! జ్ఞానే పరిసమాప్యతే

1. త్రయీవిద్యా జ్ఞానం (మనః) - (1) సంస్కారాత్మకం కర్మ -
రూపప్రదానం మనోమయం.
2. త్రయం బ్రహ్మజ్ఞానం (ప్రాణః) - (2) విషయాత్మకం కర్మ -
కర్మప్రదానం ప్రాణమయం.
3. త్రయోవేదాః జ్ఞానమ్, (వాక్) - (3) శబ్దాత్మకం కర్మ -
నామప్రదానం, వాఙ్మయం.

అ స్తీలక్షణం బ్రహ్మ
ప్రతిష్ఠా
సత్
జ్ఞానమ్
స్థితిః

సకో బిందు మసతి నిరవిందన్

నా స్తీలక్షణ కర్మ
క్రియా
అసత్
కర్మ
గతిః

అమృత వివర్తమ్.

మృత్యు వివర్తమ్.

“అమృతంచైవ మృత్యుశ్చ,
సదసచ్చాహ మర్జున!”

గ తి - క ర్మ

ఈ విద్యా కర్మ నిర్వచనముచే ప్రకృతము కర్మయన్నది గతితత్త్వమనియు, అది స్థితి లక్షణ జ్ఞానము నాధారముగొని నిల్చియున్నదనియు దేలినది. గతియే విసర్గభావము. కనుక కర్మకు గీత, ‘విసర్గః కర్మ సంజ్ఞితః’ అని లక్షణము చెప్పినది. విసర్గ శబ్దము నిత్య సాపేక్షము. ఆ దానభావము నాధారముగా గొనియే విసర్గభావ ముపపన్నమగును. విసర్గ గర్భమం దాదానము నిల్చియున్నది. కనుక గీతోక్త విసర్గశబ్దము ఆదాన సంగ్రాహక మనియు ననవచ్చును.

విసర్గము గతిభావము. ఈ గతిభావము పరాగ్గతి, అర్వాగ్గతి యని రెండు తెరగులు. అటుపోవుట పరాగ్గతి. ఇదే 'గతి లక్షణాగతి.' ఇట వచ్చుట అర్వాగ్గతి. ఇది 'యాగతి లక్షణ గతి.' మొదటిది విసర్గము. రెండవది ఆదానము. చివర కీ రెండును గతులే, కర్మలే. యే కర్మం జూచినను, ఆదాన విసర్గ ములే కన్పట్టును.

కర్మ చేయబడును. ఎందుకు ? ఏదో వస్తాదానమునకే కాని మొదట తన ప్రాణశక్తిని, భూతబలమును, సంపత్తిని, విసర్గము గావింపవలయును. అటుగానిచో నాదానము సఫలము కాదు. విసర్గ కృపణు డాదాన వంచితుడగును. ఆగతవస్తు ప్రతిష్ఠకై మొదట తన స్థానమునం దవకాశ మేర్పరుప వలయును. త్యాగముకొలది వైభవము. త్యాగము లేకుండ ఘుణాక్షర న్యాయముగనో మిథ్యావంచనల వలననో వచ్చిన (లభించిన) సంపత్తి కుపభోగ ముండదు. ఉండినను శాంతి లక్షణానంద ముండదు. త్యాగానుబంధియగు వైభవమే శాంత్యానంద ద్వారము.

ఆదాన విసర్గ లక్షణ కర్మయే కర్మకు వాస్తవిక పరిచయము. అట్టికర్మకే పై జెప్పిన యారు వివర్తములు. ఈ యారు విధములగు కర్మలకు నాధ్యాత్మిక సంస్థతో సమన్వయముం గూర్చుటయే ప్రకృత ప్రకరణ ముఖ్యోద్దేశ్యము.

అధ్యాత్మ ప్రపంచము.

ఆత్మ - సత్త్వము - శరీరము, అనువాని మొత్తమధ్యాత్మ సంస్థ. ఇందు ఆత్మ మనోమయము, జ్ఞానప్రధానము. సత్త్వము ప్రాణమయము, క్రియాప్రధానము. శరీరము వాఙ్మయము, అర్థప్రధానము. ఇవే కారణ సూక్ష్మ స్థూల శరీరములు. ఈ శరీరత్రయీ ప్రతిష్ఠ సూర్యుడు. (చూ. ఆశ్రమ విజ్ఞానము, ఆయుఃప్రకరణము.) ఆత్మ మనస్సు అవ్యయమనస్సు. ఇదే శోవోవసీయసము, లేక శోవోవస్యము. ప్రాణలక్షణ సత్త్వమును మనస్సే (ముందు తెలియనగును.) కాని యిది యాయాత్మ మనోభిన్నము. అది నర్వాలంబనము. ఇది యింద్రియాలంబనము. అది యంతర్మనము. ఇది బహిర్మనము. అది జీవన సత్తకు ముఖ్య ప్రతిష్ఠ. ఇది జాగ్రదవస్థకు సమాప్టు. అది విద్యా కర్మమయము. ఇది అన్నమయము. వాక్పాణ చక్షు శ్రోత్ర మనస్సులను నింద్రియవర్గ మనస్సు ఈ రెండు మనస్సులకంటె వేరగు నింద్రియ మనస్సు. ఈ పంచప్రాణ (ఇంద్రియములకు నుక్థమగు మనస్సునందు “మనష్షష్ఠానీంద్రియాణి” యందలి యింద్రియ మనస్సు అంతర్భూతమై యున్నది. ఇదే ప్రజ్ఞాన మనస్సు. ఇందు ప్రజ్ఞ ప్రాణమునను రెండుభాగములు. రెంటి మొత్తమే అనింద్రియము, సర్వేంద్రియము, అతీంద్రియము, అను మొదలగు పెక్కు పేరులం బగగు మన ప్రజ్ఞాన మనస్సు. ఇదే సత్త్వమను ఆత్మ పర్వము, రెండవది. మూడవ పర్వము వాక్ప్రపంచాత్మక స్థూలశరీరము. ఇట్లు 1. ఆత్మలక్షణ

శ్లోవసీయస మనః ప్రధాన కారణశరీరము, 2. సత్వ లక్షణ ప్రజ్ఞాన. మనఃప్రధాన సూక్ష్మ శరీరము. 3. శరీర లక్షణ భూత ప్రధాన స్థూల శరీరమునను నీ మూటి మొత్తమే అధ్యాత్మము.

సప్తాన్న వివర్తము :- పైజూపిన శరీరత్రయ స్వరూప రక్షకై సప్తవిధా న్నాదానము గావలయును. వస్తుతః 1. జ్ఞానాన్నము, 2. కర్మాన్నము, 3. అర్థాన్నము అను మూడే ముఖ్యాన్నములు. ఇవి వరుసగా కారణ, సూక్ష్మ, స్థూల, శరీరోప కారకములు. ఇందు వాక్రప్రధానమగు నర్థమున కవాంతరభేదము లై దగుటచే మొత్త మన్నము లే డగుచున్నవి. జ్ఞాన, క్రియాకాశ, వాయు, తేజో, జల- పృథువు లన్న నే సప్తాన్నములు.

ఆకాశము వాక్తత్త్వము ; బలగ్రంథితారతమ్యమున నిది పంచభూతరూపము లొందును ; వాక్రప్రధానము లగుటచే భూతములు వాజ్నామముచే వ్యవహరింప బడును. ఈ పంచ భూతాత్మక వాగన్నము స్థూలశరీ రాన్నము. ఆకాశాన్నము శబ్దరూపము, వాయ్వాన్నము శ్వాసప్రశ్వాసాత్మకము. సూర్య-చంద్రాద్వి వాగాత్మ జ్యోతిభేదముచే బంచధా విభక్త మగు తేజోన్నము ప్రకాశాత్మకము. పానీయము జలాన్నము. పార్థివ మృత్తయ యవ గోధూ మాద్యన్న మందరు నెరింగినదే గదా ! ఈ సప్తాన్నాదాన వివర్తములే అధ్యాత్మసంస్థా ప్రతిష్ఠకు మూలములు.

మనము సూర్యునుండి వెలసితిమి (నూనం జనాః సూర్యేణ ప్రసూతాః) నిరంతరము నతడు మనలను దిను

చున్నాడు. మన యాధ్యాత్మిక రసాదులను రత్నలద్వారా, ఆదానము గావింపుచు, 'సర్వమాదదానః' అగుచు, తన యాదిత్యనామమును చరితార్థము గావించుకొనుచున్నాడు. ఇక మనలను దిను నీ యన్నాదసూర్యుని, (అతనికి అన్నముల మయ్యు) మనమును దినుచున్నాడు. సూర్యరస సముద్భూత సప్తాన్నములచే పరంపరగను, రత్నగత ప్రాణదానముచే సాక్షాత్తుగను అతడు మన కన్న మగుచున్నాడు. ఈ పారస్పరి కాదాన విసర్గముల వలననే అతడును, మనమును స్వస్వరూప ప్రతిష్ఠితులమై యున్నాము. పారస్పరి కాన్నాన్నాద భావమే జీవనసంస్థకు ముఖ్యాలంబనము. "యోమాదదాతి స ఇదేవ మావత్ అహమన్న మన్నమదంత మద్ధి."

ఈ ప్రాప్తసప్తాన్నము లందును, పాజ్ఞయూన్నపంచకము స్థూలశరీర లక్షణ శరీర రక్షకము. క్రియాన్నము సత్వరక్షకము. జ్ఞానాన్న మాత్మకు బ్రతిష్ఠ. ఈ దృష్టితో నాధ్యాత్మికకర్మ, త్రిసంస్థ గలదగును. ప్రతి శరీరాదాన విసర్గకర్మల స్వరూపము లును భిన్నములు. ఇందు మొదటివగు స్థూల శరీర కర్మలను జాతము.

త్రిధాతు వాదము :- వాత పిత్త కఫములు మూడును స్థూల శరీర ధాతువులు. వీని సామ్యావస్థ వలననే స్థూలశరీరము స్వస్వరూపమున నుండును. ఇవి వరుసగ వాయువ్యాప్యగ్నేయములు, ప్రాణాత్మకములు. ప్రాణమునకు "రూప, రస, గంధ, స్పర్శ శూన్యత్వేనతి అధానుచ్ఛదత్వం" అనియు, ఇంద్రియము

లకు “రూప, రస, గంధ, స్పర్శ శబ్దాత్మక విషయ గ్రాహకత్వే సతి నియత విషయ గ్రాహకత్వం” అనియు లక్షణములు. కనుకనే ఇంద్రియముల ద్వారా, లేదా, సూక్ష్మతమ దర్శక యంత్రాదులద్వారా, ఆ ప్రాణరూపములగు నమూర్తధాతువుల నరయ జాలము. సత్తా సిద్ధములయ్యు నివి ప్రత్యక్షమునకు వెలియైనవి. మరియు ;

శరీరమునందు శిరా స్నాయు . ధమనీ నామకములు మూడుజాతుల నాడులున్నవి. ఇందు రసవాహినులు శిరలు. జ్ఞానవాహినులు స్నాయువులు. వాయువాహినులు ధమనులు. ఈ ధమనులందు సంచరించు స్థూలవాయువు వాతము. ఇందు ధాతు (ధారక) రూప ప్రాణాత్మకవాతము ప్రతిష్ఠితమై యున్నది. కఫ మావ్యము ; ఇందు ఆష్యప్రాణరూప కఫధాతువు ప్రతిష్ఠితము. శరీరవ్యాప్తమగు నూష్ణమే పిత్తము. ఇందలి యాగ్నే ప్రాణధాతువే పిత్తధాతువు. స్థూలములగు వాత పిత్త కఫములు భౌతికములు. ఇందున్నట్టి శక్తి ప్రాణ ప్రతిష్ఠారూప సుసూక్ష్మామూర్త వాత పిత్త కఫములు దివ్యములు. ఈ వ్యవచ్ఛేదముం బట్టి చూచినచో పాశ్చాత్య విద్వాంసులు “ఎన్నివిధముల చూచిన నగపడని వాత పిత్త కఫ ధాతువాదము. నిర్మూలము. తదాధారముం గొనియున్న ఆయుర్వేద నిదాన చికిత్సాకులును అవైజ్ఞానికములు, అనుపాదేయములు” అని వాదించు బుద్ధి శూన్య కుతర్క వితండవాద మెందుకును గొరగొనిది. అది వారి స్వార్థలిప్సకు ఘృణాస్పద పరిచాయకము.

ద్విధాతు వాదము : 'అగ్నిఃసోమాత్మకం జగత్' అను నట్లు మహామాయాయగు జగదీశ్వరునకు స్థూలశరీర రూపమగు నీ మహావిశ్వమునకు అగ్ని సోములను రెండు ధాతువు లంగీకరింప బడినవి. సూర్య చంద్రులద్వారా వీనిం బరీక్షింపవచ్చును. మరియు మూర్తి (పిండ) సంపాదకము 'మాతరిశ్వ' యను ప్రాణశ్వానువొకటి కలదు. ఇది అగ్నియొక్క ధర్మావస్థ యగుటచే అగ్నిధాత్వంతర్భూతము. కనుక చివరకు రెండే ధాతువులు. సోమఘనావస్థ జలము. కనుక సౌమ్యధాతువు నాప్యమనియు నందురు. సూర్య వాయు సోమములను నీ మూడు ధాతువులే యోగమాయి యగు జీవాత్మయొక్క స్థూలశరీర రూప త్సుద్రవిశ్వము నందలి (వరుసగ) పితృ వాత కఫ నామక ములగు మూడుధాతువులకు నారంభకము లగుచున్నవి. వేదము నందును, ఆయుర్వేదము నందును, ఈ త్రిధాతు వర్ణన లిట్లు గోచరించుచున్నవి.

“త్రిరో అశ్వినా దివ్యాని భేషజా. త్రిఃపార్థివాని త్రిరుదత్తమద్భ్యః
ఓమానం శంయోర్మమకాయస్మానవేత్రిధాతుశర్మవహతం కుభస్పతి
విసర్గా దానవిక్షేపైః సోమసూర్యానిలా యథా
ధారయన్తి జగద్దేహం. కఫ పితృనిలా స్తథా.

‘న చ తత్ర ఔదకై ర్గుణై రాహారః ప్రక్లిన్తో భిన్న
సంఘాతః సుఖరజశ్చ భవతి | సతత్రస్థపవ స్వశక్త్యా శేషాణాం
శ్లేష్మస్థానానాం, శరీరస్య చోదక కర్మణా అనుగ్రహం కరోతి ||

(సుత్ర)

“అగ్నిరేవ శరీరే పితౄంతర్గతః కుపితాకుపితః శుభా
శుభాని కరోతి. సోమఃశివ శరీరే శ్లేష్మాంతర్గతః కుపితాకుపితః
శుభాశుభాని కరోతి. సర్వపవ ఖలు వాతపిత్త శ్లేష్మాణః ప్రకృతి
భూతాః పురుష మవ్యాపన్నేంద్రియం, బలవర్ణ సుఖోపపన్న
మాయుషా మహతోపపాదయన్తి || (చరక సూ.)

“నర్తరే దేహః కపాదన్తి న పితౄన్నచ మారుతాత్

శోణితాదపి వా నిత్యం. దేహ ఏతైస్తు ధార్యతే”

ఆ ర్తవమపి త్రిభిర్దోషైః శోణిత చతుర్థై రుపసృప్త మబీజం
భవతి.” (సుశ్రు)

“తావే వార్క వాయూ సోమశ్చ కాలర్తు రనదోష
దేహ ప్రత్యయభూతాః సముపదిశ్యన్తే.” (చరక)

ఈశారీరధాతు సామ్యావస్థా పరిణతికై ప్రకృత్యనుకూల
ముగ నాయుర్వేద ముపదేశించు, హిత మితాహార విహారములు
స్వరూపరక్షా సాధకములు నిత్యకర్మములు. ఇక మిథ్యాహార విహా
రములచే త్రిధాతువులును వైషమ్యము నొంది రోగమూలములై
దుఃఖప్రవృత్తి కుపోద్బలకము లగునని చెప్పబడినది.

“వికారో ధాతు వైషమ్యం. సామ్యం ప్రకృతిరుచ్యతే

సుఖసంజ్ఞక మారోగ్యం. వికారో దుఃఖమేవ చ”

“యాభిః క్రియాభిర్జాయన్తే శరీరే ధాతవః సమాః

సా చికిత్సా వికారాణాం, కర్మ తద్విషణాం మతం.”

కర్మ పరిభాష : నిత్యకర్మ పరిభాష పాలనము. నైమి
త్తిక కర్మపరిభాష రక్షణము. కామ్యకర్మ పరిభాష పోషణము.

1 నియతాహార విహారములచే నగుధాతుత్రయసామ్యము తత్ పాలనము, దానికి జెందిన యాదాన విసర్గకర్మ స్థూల శరీరాను బంధి నిత్యకర్మ. దీనిని సరిగ నాచరింపనిచో హానియున్నది. కాని యాచరించినచో పాలనరూపశాంతి స్వస్థ్యయనమేగానివేరొండు విశేషమేమియులేదు. 2 ఆచరింపనిచో ధాతువైషమ్య మేర్పడి కలుగు రోగాదుల నివృత్తి ద్వారా శరీర రక్షకై ఆయుర్వేద ముపదేశించు నాదాన విసర్గాత్మక చికిత్సాకర్మ స్థూల శరీరాను బంధి నైమిత్తిక కర్మ. 3 వాజీకరణా ద్యావధి సేవనము మూడవదగు కామ్యకర్మ. శరీరపుష్టి ధాతువృద్ధి దీని లక్ష్య ములు. ఇట్లే తైల గంఢూషాది నిత్య నైమిత్తికాదులగు నితర కర్మలును ఆయుర్వేదమం దందందు సంగ్రహింపబడినవి. ఇవి ప్రధానములగు పై మూడు కర్మలయందె అంతర్భావ్యము లగుటచే వీనికి ప్రత్యేక గణన లేదు.

సత్వధాతుత్రయ : పిమ్మటిదగు సూక్ష్మశరీర లక్షణ సత్త్వముం జూతము. ఇంద్రియ వర్గయుక్త ప్రజ్ఞాన మనస్సే సత్త్వము. దీని వ్యాప్తి యున్నంత వరకు గల ప్రపంచమంతయు సత్త్వమనియే వ్యవహారము. 5 జ్ఞానేంద్రియములు, 5 కర్మేంద్రియములు, 5 భూతానుశయములు (గంధ రసాదులు) పూర్ణ ప్రజ్ఞ కామము - కర్మ (సంస్కారము) అంతఃకరణము, బుద్ధి - అహంకారము - వైశ్వానర - తైజస - ప్రాణులు. ఈ మొత్త మంతయు సత్త్వము ; ఇదే సూక్ష్మ శరీరము. స్థూలశరీర మర్థ

ప్రధానము. కనుక చిత్వాగ్ని లక్షణ భూతాత్మ సత్త్వము.
ప్రాణప్రధానము కర్మాత్మ.

సత్త్వభాగము నిత్యముగ రజస్తమ స్పృహకృతము.
రజస్తమస్సులు సత్త్వ విరోధులైనను తదవినాభూతములు.
ఒకనియందు సత్త్వము ప్రధానము. వేరొకడు రజోమూర్తి.
ఇంకొకడు తమఃప్రధానుడు. ఈ త్రిగుణభావ తారతమ్యముచే
పదార్థములకు సాత్విక రాజస తామసములను మాడు భేదము
లేర్పడుచున్నవి. ఈ మూడుగుణముల సత్తయు, కామాది దోష
ములపై నాధారపడి యున్నది. దోషము తొలగెనా, గుణము
నిర్గుణమై విశ్వసీమకు వెలియగును. “సర్వారంభా హి దోషేణ
ధూమేనాగ్ని రివావృతాః”

దోషములు :—రజోగుణమునుండి కామ-క్రోధ-లోభ
ములు (కామవీష క్రోధవీష రజోగుణ సముద్భవః) ను, తమో
గుణమునుండి, మోహ-మద-మాత్సర్యములును, కలుగును.
కామమోహములు, క్రోధమదములు, లోభమాత్సర్యములు
జంటలు; రజఃపుత్రులు; వరుసగ తమస్సుంగూడగ, తమఃపుత్రు
లకు దండ్రులై రి. సత్త్వము ప్రతిష్ఠాభూమి; రేతోధా; కామక్రోధ
లోభములు రేతస్సులు; తమస్సుయోని; సత్త్వాధారమున,
మూడురేతస్సులును తమోయోనియం దాహుతములు కాగా;
మోహ మద మాత్సర్య జనకము లగును. గుణములకు బుత్రులు
పౌత్రులు నగు నీ యారుదోషములే పిదప గుణముల స్వరూప
రక్షకు కారణము లగుచున్నవి; వాతపితృకఫములు శరీర

ధాతువు లైనట్లే అరిషడ్వర్గము సత్త్వధాతువులు ; వీనిచే నత్త్వలక్షణ సూక్ష్మశరీర రక్ష జరుగుచున్నది.

కామక్రోధాదులు చెడ్డవికావు ; వానివైషమ్యములు (హృచ్చ-తగ్గులు) చెడ్డవి ; ఇవి పెరుగుటయు, హానియే ; తరుగుటయు దోషమే ; వీనితోడి నత్త్వశరీర పాలనరక్షణ పోషణలు మన్నాది ధర్మశాస్త్రముల ద్వారానే సంభవములు ; స్నానసంధ్యాది కర్మలవలన పాలనజరుగును కనుక నివి నిత్య కర్మలు. వీనిగూర్చి ఎందుకు ? అను ప్రశ్నలేదు ; అనైమిత్తికములు ; వీనింజేసిన, విశేషలాభములేదు ; చేయకున్న హాని కలదు ; చేసిన నభ్యుదయములేదు ; చేయకున్న బ్రత్యవాయము కలదు. అభ్యుదయ ప్రవృత్తినిమిత్త భూత శుభవాసనల సత్త్వ యుంచుట ప్రత్యవాయనిమిత్తముల నాటంకపరచుటయు నిత్య కర్మల లక్ష్యములు ; బ్రాహ్మ ముహూర్తమందు లేచుట స్నానాదులచే మలవిశోధనము, సంధ్యాతర్పణ బలివైశ్వదేవాచరణము, నియతసమయ మితహితభోజనము, స్వాస్థ్యరక్షార్థము నియమిత రూపభ్రమణము, జీవనోపయోగముగ శిష్ట సమాజానుకూలముగ, నావశ్యకము లగు వినోదముల ననుగమించుట మొదలగునవి నిత్యకర్మలు. ఇందు సామాన్యభావ పాలకములు సామాన్యములు ; విశేషభావోపోద్బలకములు విశేషములు.

భక్ష్యాభక్ష్య పేయాపేయ, స్పృశ్యాస్పృశ్య వివేకము లేక వర్ణధర్మవిరోధు లగు నసత్కర్మల ననుగమించుట, మిథ్యా

భావణము, హింస, స్త్రీయము, అగమ్యాగమనము మొదలగు అనత్కర్మప్రవృత్తిచే నత్వ భావము మలిన మగును. కామాదులు విషమము లగును. సత్యదేవతలు, ప్రత్యవాయ ప్రవృత్తి కారణభూతాశుభ సంస్కార ముక్తు లగుదురు. ఈ దోషముల అవరోధ పరిమార్జనములకొరకు, గావింపబడు ప్రాయశ్చిత్తాది కర్మలు నైమిత్తికములు. వీని కాదోషములు నిమిత్తములు గదా ! కనుక నైమిత్తికములు.

పుత్రకాముకుడు పుత్రేష్టి జేయును ; స్వర్గకాముకుడు జ్యోతిష్టోమ మాచరించును. శత్రువధకాముకుడు కృత్యాప్రయోగ మొనరించును. ఇట్టివి కామ్యకర్మలు; ఇవి పోషకములు; పుష్టిభావమే వీని ముఖ్యోద్దేశ్యము.

జననమరణాశౌచ నిమిత్త కాశౌచ స్నానములు, గ్రహణనిమిత్త స్నానములు, అష్టమహాదానములు, రోగోపశమనార్థము లగు నాయాదానములు, మొదలగు నవి నిత్యనైమిత్తిక కర్మలు. ప్రజ్ఞాపరాధ జనిత దోషనివృత్తి కొరకైన కర్మలు నైమిత్తికములు. స్రక్పతివలన గలిగిన దోషములం బరిమార్జన జేసికొన జేయుకర్మలు నిత్యనైమిత్తికములు. ఇట నిత్యశబ్దము అవశ్య కర్తవ్యతా సూచకము.

ఇష్టా పూర్త దత్తాది విద్యావిరపేక్ష రమణీయకర్మలు, ఏకోద్దిష్ట పార్వణాది శ్రాద్ధకర్మలు, ఆనృశంస ధర్మమునకు జెందినవై సభ్యతా, మానవతా స్వరూప రక్షకము లగు నన్ని

కర్మలు, శాంతి స్వస్థ్యయన కర్మలు మొదలగునవన్నియు నిత్య కామ్యములు. వీనివలన నాయూ విశేషఫలప్రాప్తియు గలుగును. నిత్యకర్మలవలె నివియవశ్య మాచరణీయములు నగును. కనుక నివి నిత్యకామ్యములు.

రోగశాంతికి, కామనాసిద్ధికి, గావించు మొక్కుబడులు, చెల్లింపులు ప్రతానుస్తానములు, నైమిత్తికకామ్యములు. నవీనశిక్షితులు గూడ పరీక్షలందు తీర్థులగుటకు ఈ కర్మలను కొంతవర కాచరించుచు ఈ యంశమునం దాస్తికు లనిసించు కొను చుండుట యగపడుచున్నది. ఎట్లయినను నేటికిని ప్రతి యింట నేదోయొక విధముగ నీకర్మప్రచార మున్నది.

ఆత్మధాతుత్రయి :— ఇక కారణశరీరలక్షణాత్మ పర్వముం జూతము. దీనికి ముఖ్యప్రతిష్ఠ లగు ధాతువులు, విద్యా-కామ-కర్మలును (అవిద్యలు) మూడు, ఇటువిద్య అటు కర్మ (అవిద్య) మధ్యకామము. వీనిపాలన మాత్మపాలనము ఆత్మస్వరూపరక్ష. వీని వైషమ్య మాత్మస్వరూప విఘాతకము. ఈవైషమ్య సామ్య కర్ణధారుడు మధ్య నున్న కామదేవుడు. కామ మందు వైషమ్యమేర్పడెనా, మొదట నవిద్యాలక్షణ కర్మధాతువు విషమ మగును. దానిచే విద్యాభాగము విషమ మగును. కామభావ సమతచే విద్య కవిద్యతోడను, అవిద్యకు విద్యతోడను సమత్వలక్షణ యోగము చక్కగ నుండును. ఇదే గీతోక్త నిష్కామ కర్మయోగము. వాతాదిధాతువులు

స్థూలశరీర స్వరూపమునకు, సత్త్వాదిగుణములు నశ్యమునకు, వలె విద్యాకామకర్తలు మూడును ఆత్మస్వరూప రక్షకములు. ఈమూటి సమష్టియే ఆత్మ. ఇది యెన్నడును విద్యా (జ్ఞాన) ధాతువులకు వెలి గాజాలదు. దీనినుండి కామ ధాతువునదొలగింప బడ జాలదు. అవిద్యాధాతువు దీనికి వెలి గాజాలదు.

యోగత్రయి :—ఈ యాత్మధాతుత్రయ వికాసార్థము జ్ఞాన భక్తి కర్మయోగములు వెలసినవి. (1) గృహస్థాశ్రమానుబంధియు బ్రాహ్మణభాగోక్తము నగు కర్మమార్గము కర్మధాతూపకారము. (2) వానప్రస్థాశ్రమానుబంధియు ఆరణ్యకభాగోక్తము నగు భక్తిమార్గము కామధాతూపకారకము. (3) సన్యాసాశ్రమానుబంధియు నుపనిషద్భాగోక్తము నగు జ్ఞానమార్గము విద్యాధాతూపకారకము. (చూడుడు ఆశ్రమ విజ్ఞానము.) ఈ త్రిమార్గమిమాంసకై త్రిధావిభక్త మిమాంసాదర్శనము వెలసినది. జైమినిదర్శనము పూర్వమిమాంస, శౌండిల్యదర్శనము మధ్యమిమాంస, వ్యాసదర్శనము త్తరమిమాంస. త్రిధావిభక్త వేద విధిభాగము క్రమముగ ఆది మధ్యాంత భావయుక్తము కనుక ఏనిని వరుసగ వేదాది, వేద మధ్య వేదాంత దర్శనము లనియు ననవచ్చును. ఆయా విషయములెల్ల నాత్మవిజ్ఞానమునందు దార్శనికాత్మ పరీక్షావసరమున విస్తరించి యుంటిమి. ఇచట జెప్పదలచిన దేమన:-

నిష్కామభావ సమావేశముచే జ్ఞాన-కర్మ-భక్తి నిష్ఠలు మూడును, బుద్ధియోగ సంపత్తియుక్తము లగుచున్నవి. అట్టి

సమతాలక్షణ బుద్ధియోగప్రతిచ్ఛాయా యుక్తము లగుటచే బుద్ధియో గాత్మకము లగు నామూడుమార్గములును, ఆత్మ స్వరూప పాలకములు, రక్షకములు నై యున్నవి. ఇవియే ఆత్మ యొక్క నిత్యనైమిత్తిక కర్మలు. కామనాసమావేశముచే నివియే కామ్యకర్మలు నగుచున్నవి.

భావశుద్ధికై ధృతి, క్షమా, దయా, శౌచానా యా సానసూ యాస్పృహకామము లను అష్టగుణానుగమనమును ఆవశ్యకము. వాని లక్షణార్థములు సంస్కారవిజ్ఞానమం దరయ వలయును. ఈ గుణాత్మక కర్మల ననుగమించుటచే ఆత్మ దోష నిమిత్తములనుండి తప్పించుకొనును. కనుక నివి యాత్మకు నిత్య నైమిత్తిక కర్మ లనవచ్చును. సర్వభూతరతి, పరపీడానివృత్తి మొదలగునవి నిత్యకామ్యకర్మలు. యోగశాస్త్ర ప్రతిపాదితము లగు నణిమాది సిద్ధికర్మలు, నైమిత్తికకామ్యకర్మలు. ఇట్లాత్మ కర్మలును ఆరు తెరగులుగా నెన్నవచ్చును.

ఆత్మ పురుషుడు. సత్యము ప్రకృతి. శరీరము వికృతి. మూటిమొత్త మధ్యాత్మము. సత్త్వ-శరీరములు లేని ఆత్మ (పురుషుడు) అనుపపన్నము. కనుక పురుషశబ్దము ఆసమష్టికిని వాచకమైనది. అట్టి పురుషుని (ఆత్మ - సత్త్వశరీరములు) పై ఆధ్యాత్మికాధిదైవి కాధిభౌతిక భేదములచే మూడాక్రమములు జరుగుచుండును. 1 ఉల్కావజ్రపాతానులు, ఐంద్ర వాయు వ్యాప్యభూకంపములు, మహామార్గాదులు, అధిదైవి కాక్రమణలు, ప్రాకృతి కాఘాతములు. 2 పశు పక్షి క్రిమి కీట మను

ష్యాది సార్థివప్రాణులవలన గలుగు కష్టము లాధిభౌతికములు. 3 కుపధ్యముచే రోగముం బెంచుకొనుట, అసావధానతచే పడుట మొదలగునవి ప్రజ్ఞాపరాధ ఫలములు. ఈ ప్రజ్ఞాపరాధ ముచే గలుగునవి కామక్రోధాది వేగములు, రోగశోకాదులు మొదలగునవి నెల్ల నాక్రమణలు, ఆధ్యాత్మికములు. ఈ మూ డాక్రమణలచే పురుషసంస్థయందు సంఘర్షయు, దానిచే తాప మును అశాంతియు (క్షోభ) కలుగును.

త్రివిధాక్రమణలు :- 'గుణ దోషమయం సర్వం స్రష్టా సృజతి కాతుకీ' అన్నట్లు ఈ యాక్రమణలును శుభాశుభ భేద ముచే రెండు విధములు. ఆధిదైవి కాక్రమణ యగు వృష్టి ఆవ శ్యకమగునంత యగుచో శుభము ; అతివృష్టి యశుభము. విశ్మిప్త మనుష్యుని దండించుట యాధిభౌతికాక్రమణ. దీనివలన వాని పిచ్చి వదలును. కనుక శుభము. చీకటిలో నడుచువాడు కానక గోతిలో పడి ముందుకు బోజాలకుండును. ఈ సాంయశాగి కాధ్యాత్మికాక్రమణ వీడాకారణ మయ్యు నితని జీవన రక్షకు గారణమే యగును.

ఆత్మ - సత్త్వ - శరీరములపై భిన్న భిన్న విధముల యాక్రమణలు జరుగుచుండును. కత్తివేటుచే చేయి తెగును. కాని సత్త్వమునకు ఆత్మకు విశేషాపకారము జరుగదు. జూతులు వినుటచే శరీరము-ఆత్మ అనువాని కేమియు లేదు. గాని సత్త్వ ము తేజిత ఘగును. మిథ్యాభాషణ వలన శరీరమునకు, మొదట

సత్త్వమునకు నేమియు నుండకున్నను, ఆత్మవికాసముమాత్రము తత్క్షణమే యభిభూత మగును.

ఆయుర్వేదశాస్త్రము శరీరానుబంధి కర్మలను, ధర్మ శాస్త్రము సత్త్వానుబంధి కర్మలను, ధర్మశాస్త్ర మత్తాను బంధి కర్మలను ప్రతిపాదించు ననియు, ప్రతి శాస్త్రమును నిత్య నైమిత్తి కాది కర్మషట్కాయుక్తమనియు ఇందు ప్రధానములు, నిత్యనైమిత్తిక కామ్యములు మూడే యనియు, వీని యన్యోన్య సంయోగమున నేర్పడు తక్కిన మూడు నీమూటి యందే యంతర్భావము నొందుననియు జెప్పియుంటిమి. 1. నిత్యనైమిత్తికములు - నిత్యములందును, 2 నిత్యకామ్యములు-కామ్యము లందును, 3 నైమిత్తికకామ్యములు-కామ్యములందును, అంత ర్భావము నొందునని తెలియవలెను. (షట్కర్మాణి దినేదినే).

యజ్ఞార్క ర్థులు :—నిత్యనైమిత్తికములు రెండును యజ్ఞార్క ర్థులు. వీనిచే పురుషసంస్థ తన స్వరూపమయ ప్రతి స్థితమై యుండును. వీనివలన బుణ్య (వృద్ధి) పాపములు (హాసములు) లేవు. ఇదే సమత్వయోగము. సమతయే శాంతి-శాంతియే ఆనందము. ఇవి అబంధనములు. “యజ్ఞార్థా త్కర్మ ణోఽన్యత్ర లోకోఽయం కర్మ బంధనః” ఇక మూడవవర్గము నకు జెందిన కామ్యములు భగవంతుని దృష్టిలో బంధనమూల ములు. ఇందు హాసవృద్ధుల విషమత యుండును. అది యాత్మ సమత యుండనీయదు, కనుక నివి సమతాలక్షణ బుద్ధియోగ

మునకు మహాప్రతిబంధకములు. కనుకనే 'కామ్యానాం కర్మణాం న్యాసం సన్యాసం కవయోవిదుః' అని లక్షణ మేర్పడినది.

కాని, భగవంతుడు కామ్యకర్మశత్రువు కాదు. కామనకే (ఉత్థా ప్యాకాంతౌ నామక ప్రజ్ఞా నానుగ తానక్తికే) విరోధి. ఇదే యానక్తిజననియగు కామన. ఇది బంధన కారణము. కామనాశూన్య కామ్యకర్మలు వైయక్తిక స్వార్థమర్యాదకు బాహ్యములై లోకసంగ్రాహకములై నిత్యనైమిత్తికములవలె యజ్ఞార్థములే యగును. అటుగాక కామనా పరిగ్రహముచే నిత్యనైమిత్తిక కర్మలుగూడ కామ్యకర్మ లగుచో యజ్ఞార్థసంపద్వంచితములే యగును.

ఆత్మ - సత్త్వ - శరీరములకు ఘనిష్ఠసంబంధము కనుక తత్తత్కర్మషటక ప్రతిపాద కాయుర్వేద, ధర్మశాస్త్ర, దర్శన శాస్త్రములు, ఆమూడు పర్వముల రక్షణయు లక్ష్యముగా గొనును. ఆయుర్వేదము వర్ణవిధా నానుసారముగనే యాషధ సేవన వీధానము గావించును. శారీరశక్తి (సత్త్వము) ననుసరించియే ధర్మశాస్త్రము ప్రాయశ్చిత్తాదికర్మలను ఆదేశించును. సత్త్వ - శరీరశక్త్యనురూపముగ దర్శనశాస్త్రము యోగాభ్యాసాది నియమములను గావించును.

చాలకాలమునుండి యీ పర్వత్రయ జ్ఞానము మరచి కేవలము భూతవాదులమై స్థూలశరీర ప్రధానులమై అన్నపానాచార వ్యవహారాదులవలన సత్త్వమునకు నాత్మకు నేమియు బాధ లేదని పైసిద్ధాంతమును బరిహసించు చున్నాము.

బ్రాంది శరలకు బల మిచ్చును. న్యుమోనియా మొదలగు కొన్ని రోగములందు వేడి పుట్టించి శరీరమునకు మేలుసేయును. ఉల్లిపాయలు శరీరమునకు బలముసేయును. సాంతపనాగ్నినుండి రక్షించును. కాని ఈ తామస పదార్థములు సత్త్వ - ఆత్మల వీర్యములం బాడుసేయును. కనుకనే ఆయుర్వేదము ద్విజాతికి మద్యాషధ నియంత్రణము గావించినది. సోడా, లెమనెడ్, బిస్కత్తులు, అయిస్క్రిమ్, లై ష్ జూన్ మొదలగు స్వర్గీయపదార్థముల వలన శరీరమున కించుక యుపకార ముండవచ్చును. కాని, ఏపద్ధతిపై వీని నిర్మాణము జరుగునో, ఏ యశుచిభావముచే అశుచి స్థానములం దివి సేవింప బడుచున్నవో, యేయవర్ణలద్వారా వీని ప్రదర్శన లక్షణ విశ్వాసములు జరుగుచున్నవో ఆత్మ - సత్త్వ (శరీర) విఘాతకములగు నేయే తామసపదార్థ సమ్మిశ్రణముచే నివి దివ్యలోకమునుండి యవతరించినవో ఆలోచించినచో ఈ భీభత్సపదార్థము లాత్మ - సత్త్వనాశము గావించునవిగానే తోచును. ఈవిధముగ జీవరకు బర్వత్రయ జ్ఞానము నుపేక్షించి యా ఆత్మశక్తులను స్మృతిగర్భ విలీనము గావించుకొను మనల నే మనుకొన వలయును? కానిండు, - విస్తర మయినది. ప్రస్తుత మిట :- కర్మల తారతమ్యమునకు జెందిన యొక విశేషపద్ధతిం గూర్చి కొంచెము ముచ్చటించి ఈ ప్రకరణము ముగించెదము.

పురశ్చరణము - అనుష్ఠానము

ప్రయోగము

నిత్య నైమిత్తిక కామ్య కర్మల సంయోగముచే నిత్య నైమిత్తిక, నిత్యకామ్య, నైమిత్తికకామ్యములను మూడు సాంయోగిక కర్మలు వెలయు నంటిమి గదా! ఆగమశాస్త్రానుసారము మంత్రసిద్ధి విషయమున, పురశ్చరణము, అనుష్ఠానము, ప్రయోగము నను మూడుకర్మలు గావింపబడును. ప్రాథమిక కాచరణము పురశ్చరణము. ఇది ఆత్మదేవతతో మంత్రదేవతకు ప్రాథమిక పరిచయము గల్గించు ప్రక్రియ విశేషము. రాజాద్యుచ్చ శ్రేణివారి పరిచయము ననుగ్రహము వలయుచో (స్వరూపానుసారముగ) మాటిమాటికి (తఱచుగ) వారివారి ద్వారమున కరుగుచుండ వలయును గదా! అట్లే మంత్రదేవతానుగ్రహార్థము, నిశ్చితసమయము వరకు, విశేషనియమానుగమనమున, మంత్రజపము గావింపవలయును. తద్వారా, ఆయా దేవతాభావనామయుడు గావలయును. అందువలన మంత్రసిద్ధియగును. ఇదే పురశ్చరణము. ఇది జపాత్మకము.

మంత్రసిద్ధి అయినది. ఆసిద్ధి సిద్ధిముగ నుండవలయును. అందుకు తత్తన్నియ మానుసారము నొల్లవ, ఎనిమిదవ, లేదా ప్రతిదినమునను సిద్ధమంత్రముం జపింపవలయును. ఇదే అనుష్ఠాన కర్మ. మనకుగావలసిన యుచ్చ శ్రేణివ్యక్తి పరిచయసిద్ధ్యనంతరము దానిం గాపాడుకొనుటకు స్వభావానుసార మప్పుడప్పుడతనిం గనుచుండవలయును గదా! అట్లే పురశ్చరణసిద్ధము, అనుష్ఠాన సురక్షితము నగు మంత్రమే యధేష్ఠిత ఫలదాతయగును. ఇదే ప్రయోగము.

ఈ దృష్టాంతముచే జెప్పదలచిన దేమన :- గాయత్రీ మంత్ర ప్రయోగకర్మ నైమిత్తికకర్మ. అందుకైన యనుష్ఠాన కర్మ నిత్యనైమిత్తికము. ఇట్లే ఒకవ్యక్తి “నా యీకర్మ సిద్ధ మగుచో, నేను యావజ్జీవము మంగళవార వ్రత మాచరింతు” ననుకొనుచో కర్మసిద్ధియైన పిదప నతడు వ్రత మాచరింపవల యును. ఇదే నిత్యకామ్యకర్మ. ఇట్లు పరంపరగ మూటికిని నిత్య నైమిత్తిక కామ్యకర్మలం దంతర్భావ మగును. ఈపరిలేఖల నరయుడు.

✓ (1) పురుషత్రయ :- “ఆత్మాసత్వంశరీరంచ త్రయమేతత్ త్రిదండవత్”

1. ఆత్మా - మనోమయః జ్ఞానప్రధానః, - కారణశరీరం - పురుషః	} పురుషః.
2. సత్వం - ప్రాణమయం - క్రియాప్రధానం - సూక్ష్మశరీరం - ప్రకృతిః	
3. శరీరం - వాఙ్మయం - అర్థప్రధానం - స్థూలశరీరం - వికృతిః	

✓ (2) కర్మత్రయ :-

1. నిత్యకర్మ - పాలనమ్.	} అబంధనములు. యజ్ఞార్థకర్మలు.
2. నైమిత్తికకర్మ - రక్షణం.	
3. కామ్యకర్మ - పోషణం - - బంధనమ్.	

✓ (3) ధాతువులు :-

1. విద్యా - కామ - కర్మలు - ఆత్మధాతువులు	} త్రిదండవత్.
2. సత్వం - రజః - తమః - సత్త్వధాతువులు	
3. పితృ - వాత - కఫములు - శరీరధాతువులు	

✓ (4) చికిత్సాశాస్త్రత్రయా :-

1. దర్శనశాస్త్రం = ఆత్మచికిత్సకమ్	} త్రిదండవత్.
2. ధర్మశాస్త్రం - సత్త్వచికిత్సకమ్	
3. ఆయుర్వేదశాస్త్రమ్ - శరీరచికిత్సకమ్	

ఇతి ధర్మశాస్త్ర నిబంధన షట్కుర్మాణి

ఇదికర్మయోగ వర్గీకరణము

కర్తయోగవిజ్ఞానము.

8. యోగనిష్ఠా మీమాంస

మనభ్రాంతి - గీతాశాస్త్రము.

ప్రవృత్తినివృత్తిలక్షణ శ్రౌతస్మార్త సామ యాచారిక కర్మల సమష్టియే, కర్మయోగము. గత ప్రకరణములం దిదియే భిన్నభిన్న దృష్టులతో జూపబడినది. భారతీయ కర్మవాద విషయమున, వర్ణాశ్రమ వ్యవస్థామూలక వైదిక-తౌకిక కర్మల పరిచయము కంటే నితరము నిరర్థకమని మా యభిప్రాయము. ఆ రెండువ్యవస్థలకు విరోధముగ, వికర్మ-అకర్మ లక్షణములు గల కల్పితకర్మలు మనము కర్మలనుకొను చున్నాము. అవి కర్మయోగ మర్యాదకు వెలియైనవి. గీతాదృష్టిలో, కర్మయోగము కామనానంబంధ మున్నపు డాసక్తికారణముచే హేయమును, కామనా పరిత్యాగముచే నదియే అనాసక్తకర్మయోగమై గ్రాహ్యమును అగును. అదే గీతానంశోధిక కర్మయోగము. దీనినే నిష్కామకర్మయోగము, ధర్మబుద్ధియోగము, అనాసక్తయోగము మొదలగు బేరులం బిలువ వచ్చును.

శ్రౌతస్మార్త వైదికతౌకిక కర్మలతో సంబంధములేని నిష్కామ కర్మయోగమును గీత చెప్పు ననుకొను వారు పొరపడుచున్నారు. గీత- అట్టి యతౌకిక కర్మయోగముం దేనిని

జెప్పటగాని, శాస్త్రీయకర్మయోగముతో విరోధించుటగాని లేదు సరిగదా! విశేషించి “తస్మాచ్ఛాస్త్రం ప్రమాణంతే కార్యాకార్య వ్యవస్థితౌ” ‘సత్యాజ్యంకార్య మేవతత్’ ‘స్వభావ నియతం కర్మ కుర్వన్నాప్నోతి కిల్బిషం’ ‘స్వస్వేకర్మ ణ్యాభిరతః సంసిద్ధిం లభతేనరః’ ‘సహజంకర్మ కాంతేయ సదోష మపి నత్య జేత్’ ‘ధర్మ్యాద్ధి యుద్ధా చ్ఛేయోఽన్యత్ క్షత్రియస్య నవి ద్యతే’ ఇత్యాదిగ వర్ణాశ్ర మానుగత శాస్త్రీయకర్మలనే కర్మ యోగ మర్యాదతో సమర్థించుచు అటుగానియెడ “నసుఖం నపరాంగతిం” అని యభినివేశముం గూడ నగపర్చుచున్నది :— ఇట్టిచో గీతయు తత్ప్రతిపాదిత కర్మయోగమును, వర్ణాశ్రమ వ్యవస్థానుయాయులై శ్రేతస్మార్తకర్మలందు పక్షపాతము గల వారికే యుపాదేయము కాగలవని వ్యక్త మగును.

అటుగాక వర్ణాశ్రమ సంస్కార యజ్ఞ తపో దా నేష్టా పూర్త దత్తాదులును, వానింబ్రతిపాదించు శ్రుతిస్మృతిశాస్త్రము లును వ్యర్థాడంబరము లనుకొను మహానుభావులు, దయ యుంచి గీతపే రెత్తకుండుటయు, దానిని ముట్టకుండుటయు మేలు. —దానికి గళంకము, బ్రజలకు మోసము దప్పును. ఎరుంగనిప్రజలు. ‘గీతాభక్తులుగదా యను తలంపున గీతయం దలి యవ్యాజ భక్తితో వీరి కనుయాయులై చెప్పుచుందురు. వీరును, ఏమియు నక్కర లేదు ‘గీతాసుగీతా కర్తవ్యా కిమన్యై శ్శాస్త్రవిస్తరైః” అనుచు నేమేమో చెప్పుచుందురు.

సామాన్యులు, గీత విధిని పేదశాస్త్రముగా దని యెరుంగరు. 'దేనిని, ఎప్పుడు చేయవలయు? నన్నది గీత చెప్పదు. ఎట్లు? ఏసౌష్ఠవముతో? కర్మచేయవలయు నన్నది మాత్రమే చెప్పు నుపనిష చ్చాస్త్ర మది. ఆ సౌష్ఠవ రహస్య మత్యంత నిగూఢ సాత్త్విక జ్ఞానమునకు జెందినది. కశ్చిన్మర్యాదాయుక్తము. కనుకనే భగవంతుడును 'మనుష్యాణాంనహస్రేషు కశ్చిద్యతతిసిద్ధయే యతతా మపి సిద్ధానాం కశ్చి న్నాం వేత్తి తత్త్వతః' అనియెను. వేద - దర్శన - స్మృత్యాది తాత్త్విక జ్ఞానము లేకుండ గీతయందలి యొక వాక్యమునకు గూడ తత్త్వతః అర్థము నెరుంగుట కఠినమేకాదు అసంభవము. ఏమియు లేని శబ్దక భక్తులు 'స్వాధీనోరసనాంచలః' కోటిలోని వారు, గీతార్థ సమన్వయమునకు బూనినచో నే మందుము? 'వయం మూకవ్రతాలంబినః' భగవంతుడే వారిని సరిసేయ వలయును.

వేదశాస్త్రసిద్ధ మగు నార్షధర్మమును బునరుద్ధరింప బ్రవర్తించిన గీతాశాస్త్రము, అయోగ్యవ్యక్తి హస్తగతమై తన లక్ష్యవంచితమై పోవుట శోచనీయము. వ్యాపకమగు నది సాంప్రదాయక వస్తువుగ నైనది. వేదమార్గానుయాయు యగు నది వేదము నెత్తిపై కెక్కి యున్నది. దాని నొక భక్తుడు భక్తిగ్రంథ మనును. ఒక జ్ఞాననిష్ఠుడు కర్మత్యాగలక్షణ జ్ఞాన మార్గబోధక మనును. ఒక కర్మవాది కర్మయోగశాస్త్ర మనును. ఒక లోకాయతికుడు, మహాభారతయుద్ధ మొక కల్పిత

కథ యనియు, అందలి పాత్రలు కల్పితము లనియు, గీత యన్నది సత్యాహింసలను వ్యాఖ్యానముసేయు నాధ్యాత్మిక గ్రంథ మనియు జెప్పును. ఈయన్నిటికి గారణము? అవిద్య, కుసంస్కారము, అసంస్కారము, శాస్త్రజ్ఞానాభావము.

ఇట మాకర్తవ్య మగు సూచన యేమన :- ఆర్షధర్మ రక్ష, వర్ణసమాజముతోడి భారతాభ్యుదయము వలయుచో, గీత, ఆర్షధర్మానుయాయి యనియు శ్రౌత స్మార్త వైదిక తాకిక కర్మల మౌలికరహస్య ప్రతిపాదక మనియు, కర్మ భక్తి జ్ఞాన మార్గసంశోధక మగు బుద్ధియోగశాస్త్ర మనియు, వర్ణాశ్రమ సంస్కార భావములకు జెందిన న్వ స్వ ధర్మానుసార విభక్తము లగు వర్ణాశ్రమధర్మ సంస్కారకర్మలను సమర్థించున దనియు, యెంచవలయును.- ఇం దేదియు లేక, యితరదృష్టితో వ్రాయ బడిన గీతానువాదములను జూచి, యేమేమో యనుకొనుచు, యెందుకు జెందని నిష్కామకర్మయోగపు చాటింపువేయుట పాడిగాదు.

గీతయందలి ప్రత్యక్షరమును తాత్త్వికజ్ఞానముచే నోత ప్రోతమై యున్నది. | పరమేశ్వరు డిచ్చిన యవకాశముం బట్టి యధావిధిగ శాస్త్రపరిశీలన జేసి, వేదశాస్త్ర పరిశీలన ద్వారా లభించిన తత్త్వజ్ఞానము నాధారముగ గొని గీతాతత్త్వము ననుగమింప వలయును. | అటుగానిచో యధాశక్తిగ గీతను పారాయణసేయుచు, అర్థములం దవ్యవస్థసేయక శాస్త్రాదిష్ట కర్మలను ముఖ్యలక్షణముగా గొనవలయును. ఏలయన గీత

యీకర్మల రహస్యములనే చెప్పను గదా ! అదే గీతాభక్తి, గీతాప్రేమ, గీతాకృతకృత్యత. — గీతయందలి రహస్యపూర్ణ సిద్ధాంతముల నెరుంగుమాత్రమున మన కేయుపకారము గాజాలదు. స్వ ధర్మ కర్మానుగమనము వలనను, విధినిషేధాత్మక శాస్త్రీయ కర్మానుష్ఠానమువలనను ఉపకారము గాగలదు. అట్టి శాస్త్రీయకర్మవాదము సంప్రదాయ వాద ప్రాబల్యమునను, సంతమతోత్కర్ష చే నైన యార్హధర్మ విలుప్తివలనను, గీతాభక్తుల కల్పిత గీతాప్రచారము వలనను, నేడు మాటువడి పోయినది.

లోకసంగ్రహదృష్టి - గీతాశాస్త్రము.

కర్మయోగ ప్రదిపాదక శాస్త్రములం దీకర్మరహస్యము జెప్పబడలేదు. మరిగీతాశాస్త్ర మవతరింప నేమి యావశ్యకము? అని యిటనొక ప్రశ్న యుదయింపవచ్చును. దీనింగూర్చి గీతావిజ్ఞాన మందలి “అపూర్వత, పూర్ణత, విలక్షణత” అను ప్రకరణమున విమర్శింపబడినది. ప్రకృతము యోగనిష్ఠామీమాంస. దీనింగూర్చి నే డనేక భ్రాంతులు వ్యాపించుచున్నవి. గీతయందు కర్మజ్ఞాన భక్తి యోగముల నన్నిటిని సమర్థించు వచనము లగపడుచుండుటచే వీనియం దేయోగము భగవంతుని కిష్టము? అను సందేహ ముదయించును. ఇందు కిట సమాధానము. “ఈ మూడుయోగము లందును భగవంతుడు దేనికిని పక్షపాతి కాడు. మూటియందును పక్షపాతియై న్నస్తి

ద్ధాంతలక్షణము అపూర్వము విలక్షణము నగు నాటక యోగమును సమర్థించును” అని మాత్రమే. (విస్తరము బుద్ధియోగ పరీక్షయం దరయ నగును) ప్రకృతము పరమత సంబంధముగల యోగనిష్ఠలం (జ్ఞాన కర్మ భక్తులం) గూర్చియే మీమాంస కావలసి యున్నది. అవియే సంశోధితములై బుద్ధియోగ ప్రతిపాదక మగు గీతయందు లోకసంగ్రహ దృష్టితో సమావేశపరుప బడినవి.

ఇందు భక్తిని జ్ఞానమం దంతర్భావము గావించి కర్మ నిష్ఠ-జ్ఞాననిష్ఠ యని రెండునిష్ఠలే యనవచ్చును. ఇందు మొదటిది యోగనిష్ఠ యనియు రెండవది సాంఖ్యనిష్ఠ యనియు వ్యవహరింప బడినవి.

“లోకేస్మిన్ ద్వివిధా విష్ఠా పురాప్రోక్తామయానఘః ।
జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం. కర్మయోగేనయోగినాం
సాంఖ్యయోగౌ పృథగ్భూతా ప్రవదంతి నపండితః
ఏకంసాంఖ్యంచ యోగంచ యఃపశ్యతీశ్వరః”

ఈసాంఖ్య-యోగ శబ్దముల రహస్యము నెరుంగనిచో యోగమీమాంసయు గతార్థము కాజాలదు. గీతోక్త బుద్ధియోగ మన నేమో యవగతము గాజాలదు. కనుక మొదట లోకమున వాడుక యందున్న ఈ రెండునిష్ఠల స్వరూపములు సంగ్రహముగా నెరుంగుట మేలు.

“సాంఖ్యశబ్దము జ్ఞానయోగ వాచకము. యోగశబ్దము కర్మయోగ సూచకము” అన్నది నిశ్చితవిషయము. ఇక :-

గీతయందలి సాంఖ్యశబ్దముచే నెట్టి జ్ఞానయోగము, యోగశబ్దముచే నే కర్మయోగము స్వీకరింపబడినవి? అను నది విచార్యము. ఈ విచారభేద కారణమేమన :- నేడు జ్ఞానయోగమునకు మూడును, కర్మయోగమునకు రెండును భేదము లగపడుచున్నవి. (1) కాపిలసాంఖ్య మొక జ్ఞానయోగము. (2) వ్యాసుని వేదాంతసిద్ధాంత మొక జ్ఞానయోగము. (3) జగన్మిథ్యాత్వ మూలకమును నర్వకర్మ పరిత్యాగలక్షణము నైవాడుకయం దున్నజ్ఞానయోగ మొకటి. - ఇట్లే :- (1) స్వయంభువుయొక్క కర్తమార్గము (వైదికప్రవృత్తి నివృత్తిలక్షణ కర్తమార్గము) ఒకటి మొదటికర్తయోగము. (2) హిరణ్యగర్భుని కర్తమార్గము రెండవకర్తయోగము. ఈ యెదుఁజ్ఞానకర్తనిష్ఠలందును, స్వయంభూకర్తయోగ నిష్ఠయు, కాపిలసాంఖ్యజ్ఞానమూలక జ్ఞానయోగనిష్ఠయు నిట బ్రధానముగ మీమాంస్యములు. మొదట సాంఖ్యనిష్ఠం జూతము.

మొట్టమొదట వివస్వత్తనవుగూర్చి అవ్యయావతారుడు భగవంతుడు కృష్ణునిద్వారా సాంఖ్య-యోగనిష్ఠాత్మికబుద్ధియోగ నిష్ఠ యావిర్భవించుటకు బూర్వము-ప్రథమయుగ(దేవయుగ)మునకు బూర్వము హిరణ్యగర్భయోగ(కర్త)నిష్ఠయు, కాపిలసాంఖ్య(జ్ఞాన) నిష్ఠయు లోకమందు విస్తరిల్లియున్నవి. ఇందుకు, బుద్ధియోగ ప్రతిపాదక గీతాశాస్త్ర మీ రెండునిష్ఠలును వాడుకయం దున్న వని యంగీకరించి, ఈ రెంటిసమన్వయ యాధారముననే మూడవ దగు బుద్ధియోగనిష్ఠను స్థాపించుటయే ప్రమా

ణము. ఈ బుద్ధియోగనిష్ఠయే భగవంతుని ప్రాతిస్వికము.
(మేమతం)

ఆ దేవయుగకాల మందలి లోక (భువనకోశ) వ్యవ
స్థానుసారము ఈ భూతల మందే దేశభేదముచే మనుష్యలో
కము, తిర్యగ్లోకము, దేవలోకము అను మూడు లోకములు
వ్యవస్థితములుగ నుండెను. మనుష్యలోకము పృథివీలోక మన
బడు చుండెను. ఇదే నేడు కర్తృభూమి-భారతవర్ష మన బరగు
చున్నది. తిర్యగ్లోకమున కంతరిక్షలోక మనియు, దేవలోకము
నకు స్వర్గలోక మనియు బేరులు. (చూ : గీతావిజ్ఞానము నందు
ఐతిహాసిక సందర్భసంగతి ప్రకరణము.)

ఈ మూడులోకములందును రెండవదగు తిర్యక్ (అంత
రిక్ష) లోక మందుండు నెసిమిది విధముల తిర్యగ్జాతులందు
'సిద్ధ' నామక మొక జాతి యున్నది. భౌమస్వర్గమునుండి పృథి
వికి, పృథివినుండి స్వర్గమునకును విమానముల ద్వారా, పృథి
వ్యంతరిక్ష స్వర్గముల కతిష్ఠావ ("శవసోనపా" త్తను విశేషోపాధి
భూషితు లగు నధిష్ఠాత) లగు, అగ్నివాఘ్వింద్ర నామక భౌమ
(మనుష్య) దేవతల పారస్పరిక గుప్త పత్రములను గొంపోయి
చేర్చు చుండుటే ఈ జాతి ముఖ్యకార్యము. ఈ (విమాన
సంచారీ గుప్తచర) సిద్ధజాతియందు పరమ జ్ఞాననిష్ఠుడు
కపిలు డుదయించెను. తన యపూర్వప్రతిభ, తపస్సు, ఈశ్వ
రాంశ వికాసప్రభావము : మున్నగు వానివలన ఆ యుగముం

దీయనయు అన్య విభూ త్యవతారముల వలె విభూతిశాలి యని
యంగీకరింపబడెను. కనుకనే భగవంతుడును 'సిద్ధానాం కపిలో
మునిః' అని ఈయనను స్వవిభూతిగా వాకొనెను. ఈ వచనము,
గీతకు పూర్వము సిద్ధకాపిలసాంఖ్యనిష్ఠ వాడుకయం దుండె
ననుటకును బ్రమాణ మగును.

“శ్రుణు మేత్వమిదంసూక్ష్మం సాంఖ్యనాంవిదితాత్మనాం.

విహితంయతిభిఃసర్వైః కపిలాదిభిరీశ్వరైః

జ్ఞానేనపరిసంఖ్యాయ. సదోషాన్విషయాన్నృపః (మహాభార)

సిష్టావర్గీకరణము :— కపిలుడు తత్త్వసంఖ్యా ధార
ముపై గుణమయప్రకృతి యొక్క 24 తత్త్వములను గణిం
పుచు, శరీరాభిమానియు, బ్రతిశరీరభిన్నుడును, పుష్కరపలాశ
వన్నిర్లేపుడు నగు చేతనపురుషుని సాక్షాత్కరించుకొనెను. ఈ
భిన్నాత్మవాద సిద్ధాంతము నాధారముగా గొని యాతడు
కర్మత్యాగలక్షణ జ్ఞానానుగత సాంఖ్యనిష్ఠను స్థాపించెను. దాని
కాయన తేల్చిన నిష్కర్ష :— మనుజుడు తత్త్వసంఖ్యానము
గావింపుచు ఆ తత్త్వవివేకము ద్వారా, గుణత త్వాతీతుడును,
సాంఖ్యసిద్ధుడును 25 వ వాడు నగు పురుషు నాశ్రయింపవల
యును. అతడు నిర్గుణుడు, నిత్యుడు జ్ఞానైకఘనుడు, ప్రకృతికి
జెందిన గుణమూలక కర్తలను పూర్తిగా వదలవలయును. కర్త
ప్రకృతి యున్నంతవరకును సాంఖ్యజ్ఞానోదయము కలుగదు.
ఆ త్త విశుద్ధజ్ఞానమూర్తి కనుక కర్మపరిత్యాగమే తత్త్వాప్తికి
ముఖ్యోపాయము.”

భగవంతు డీ కాపిలజ్ఞాననిష్ఠ నామూలచూడముగ
ఖండింపుచు, బుద్ధియోగమును స్థాపించెను. (అవ్యక్తంవ్యక్తి
మాపన్నం మన్యంతే మా మబుద్ధయః) ఈ సాంఖ్యనిష్ఠయే
నేటి ప్రాధానికశాస్త్రము. (దీని వివేచన మాత్మవిజ్ఞానము
నందుకావింప బడినది చూడుడు. సాంఖ్యమునందలి గుణాత్మక
విశ్వాత్పత్తికి జెందిన విషయములను గీత యాదరించిన విధము
గూడ నందుచూపబడినది) ప్రకృత మీసందర్భమునందు రెండు
విషయములు. (1) ఒకటి, సాంఖ్యతంత్ర మందలి ప్రతిశరీర
భిన్నానే కాత్మవాదము, (2) రెండవది, సాంఖ్య మందలి విశుద్ధ
జ్ఞానవాదము. ప్రతిశరీర భిన్న మగు నాత్మ విశుద్ధజ్ఞానమయ
మనుట.

ఇందు రెండవ సిద్ధాంతమును భగవంతుడు పూర్తిగా
ఖండించి ఆత్మను జ్ఞానకర్మ మయముగా జెప్పి, కర్మనే నిశ్చే
యస (ముక్తి) సాధన మనియెను. ఇక భిన్నాత్మవాదమును,
శరీరస్థాభిన్న పరమాత్మతో యుక్త మనుచు, భేదసహిష్ణు వగు
నభేదమునకు బ్రాధాన్య మిచ్చి సుప్రసిద్ధమును, వ్యాస
సూత్రోపబృంహితమును అగు వేదాంతనిష్ఠను స్థాపించి దానిని
జ్ఞానబుద్ధియోగ మని వ్యవహరించెను. (చూ, జ్ఞానయోగ
పరీక్ష)

విద్యత్సమాజములందు, వాడుకయందున్న ప్రస్తుత
వేదాంత నిష్ఠం గూర్చి గీతయందు ఖండనమునులేదు, మండన
మునులేదు. ఏలన:-గీతకు పూర్వమును, గీతాకాలమందును ఇది

లేదు. దీని సిద్ధాంత మిట్లు సాగుచున్నది:—“ఆత్మసర్వవ్యాపకము అధ్యాసవశమున నొకేమాత్ర నానారూపములం బ్రతీత మగుచున్నది. ఆత్మ జ్ఞానమయము లేదా, జ్ఞానఘనము. కర్మ ప్రపంచము సర్వథా మిథ్య. ఆ వ్యాపకాత్మ సంపత్త్వానికి లేదా, నిశ్చేయసాధిగ మార్గము ఈ మిథ్యాభూత వైదిక తాకిక కర్మలను బూర్తిగా బరిత్యజింప వలయును.”

ఈ వేదాంతనిష్ఠ:—“ఆత్మ వ్యాపక” మనును. సాంఖ్యము ‘ప్రతిశరీరభిన్న మాత్ర’ యనును. ఇదే. ఈ రెంటికిగల మహా భేదము. జ్ఞానకర్మలం గూర్చి యీ రెంటి మతములును సమానములే. సాంఖ్యము ఆత్మను విశుద్ధజ్ఞానమయముగ జెప్పి కర్మను బంధనకారణ మన్నది. ఈ వేదాంతముచు, ఆత్మను విశుద్ధజ్ఞాన ఘనమనుచు, కర్మాత్యంత విమోక పక్షపాతి యగుచున్నది. సాంఖ్యుల ఆత్మ దేహాభిమాని, శారీరకాత్మ. వేదాంతుల ఆత్మ యన్నిదేహము లందు నేకరూపమున నుండునది. సాక్షి నిత్యకూటస్థము. ప్రత్యేగాత్మ.

ఇందువలన, నీయర్వాచీన వేదాంతనిష్ఠ, ప్రాచీనమూల వేదాంతనిష్ఠనుండి ఆత్మాభేదవాదమును, సాంఖ్యనిష్ఠనుండి కర్మత్యాగ హావనను సంగ్రహించి మూలవాదగు, కర్మ (జగత్) మిథ్యాత్వ భావనను స్వయముగ గల్పించి, “అడవి యుసిరికాయ నముద్రపునుప్పు” అను సామెత పరితార్థము గావించినట్లు తోచును. ఇది వ్యాఖ్యాతల లీల. దీనింగూర్చి విచారించుటకు మా కేమియు నధికారము లేదు.

ఈ చెప్పబడిన రెండు జ్ఞాననిష్ఠలం గూర్చియు జెప్పదలచిన దేమన :- గీత, సుప్రసిద్ధ సాంఖ్యనిష్ఠను, “ఆత్మ విశుద్ధ జ్ఞానరూపము, ప్రతిశరీరభిన్నము” అన్నదానిని, నవీనవేదాంతమువలె కర్మను మిథ్యయనక “బంధనకారణముమాత్రమే” యన్నదానిని ఖండించెను. గీత, సాంఖ్యజ్ఞానప్రతిపాదక మనుకొను సాంఖ్యులు గీతావేదాంతనిష్ఠ నెరుంగనివారు. భగవంతుడు గీత యందలి సిద్ధవిద్యా ప్రకరణమందు, నిరూపించిన జ్ఞానయోగలక్షణ బుద్ధియోగము, సాంఖ్యనిష్ఠయందలి కర్మత్యాగభావనను నిరసించు సంశోధిత రూపముగాని, వారి జ్ఞానయోగమును సమర్థించునది కాదు. ఈ సంశోధిత సిద్ధవిద్యాలక్షణ, కర్మయు క్త జ్ఞానబుద్ధియోగ దృష్టితో గీతనెవరేని జ్ఞానయోగశాస్త్ర మనుకొన్నచో నిష్టాపత్తియే.

ఇక నవీనవేదాంత నిష్ఠావిషయముం జూతము :- సాంఖ్యయోగమునకు వలె దీనికి గీతయందే సంశోధనయును లేదు సరిగదా ! ‘అసత్యమప్రతిష్ఠంతే జగదాహురనీశ్వరం’ అని భగవంతుడు సాధ్యయుగ కాలమునాటి యసద్వాసు (అభావవాదు) లగు సాధ్యుల యసద్వాదమును (జగన్నిధ్యాత్మవాదమును) ఖండించివై చెను. ఈ జగన్నిధ్యాత్మమూల కార్యాచీన వేదాంత సిష్ఠా పక్షపాతులు, గీతను తమ సిద్ధాంతపోషక మనుకొని, తమ జ్ఞానయోగ దృష్టితో ‘గీత జ్ఞానయోగశాస్త్ర’ మనుట ప్రాధివాదమాత్రము.

ఇక మిగిలినది మూడవ దగు, జ్ఞానయోగ ప్రసిద్ధ

వేదాంతనిష్ఠ :- సంక్షీప్తము, సారగర్భితము నగు వాణిచే నుపనిషత్తులు నిరూపించినది దీనినే. దీనినే వ్యాసుడు సూత్రము లందు సమర్థించెను. వై రాగ్యబుద్ధియోగ మనుపేర గీతాచార్యుడు దీనినే వివరించెను.

ఇదే గీతాప్రతిపాద్య ముఖ్యవిషయము. దీని గర్భమందే (1) సాంఖ్యలక్షణ సంశోధిత జ్ఞానయోగము (2) యోగలక్షణ సంశోధిత కర్మయోగము (3) మధ్యస్థ భక్తియోగము, బ్రతిష్ఠితములై యున్నవి. ఈ ముఖ్యవేదాంత నిష్ఠాదృష్టితో బ్రధానముగ గీత బుద్ధియోగశాస్త్ర మయ్యును, తత్ప్రతిచ్ఛాయతో గూడిన మూడు గోణయోగముల దృష్టితో, నది సాంఖ్యయోగ శాస్త్రము, భక్తియోగశాస్త్రము, కర్మయోగశాస్త్రము ననబరగును. జ్ఞానయోగసూచక మగు సాంఖ్యశబ్దముచే గీతగ్రహించిన జ్ఞానయోగమేది? యను ప్రశ్న కిది సంక్షీప్తమీమాంస-ఇందు వలన :- (1) సాంఖ్యశబ్దముచే సంశోధిత కాపిలజ్ఞానయోగ మభిప్రేతమనియు, (2) అర్వాచీన వేదాంతనిష్ఠాలక్షణ జ్ఞానయోగ ముపేక్షణీయమనియు (3) ప్రాచీనము, నౌపనిషదము, వేదాంత నిష్ఠాలక్షణము, వై రాగ్య బుద్ధియోగలక్షణము నగు జ్ఞానయోగమే గీతకు ముఖ్యప్రతిపాద్య విషయ మనియు దేలినది.

ఇక : రెండుభేదములు గల దన్న యోగనిష్ఠం (కర్మ నిష్ఠం) జూతము. వెనుకటి కర్మనిబంధన ప్రకరణము లందు జెప్ప బడిన వర్ణాశ్రమ సంస్కారానుగత వైదిక-తాకిక, శ్రౌత-స్మార్త కర్మల దొక స్వతంత్ర విభాగము. ఇదే మొదటి

దగు యోగ (కర్మ) నిష్ఠ. ఈ కర్మయోగమునకు బ్రథమప్రవర్తకుడు. లేదా ప్రథమ వ్యవస్థాపకుడు, అది మనువు స్వయంభూబ్రహ్మ.

“యంతుకర్మణీయస్మిన్ స న్యయు క్త ప్రథమం ప్రభుః
సతదేవస్వయంభేజే సృజ్యమానః పునఃపునః” (మనువు)

“యేషాంతుయాదృశంకర్మ భూతానామిహకీర్తితం.

తత్తథావోఽభిధాస్యామి. క్రమయోగంచజన్మని” (మను)

మానవధర్మశాస్త్ర మిహకర్మయోగమునకు మూల ప్రతిష్ఠ (2) రెండవయోగనిష్ఠ సుప్రసిద్ధ మగు యోగదర్శనము. కాయ క్లేశాత్మకము, ధారణా ధ్యాన సమాధిలక్షణము, సిద్ధి తుష్టి ప్రవర్తకము నగు ఈ యోగ మూల శిద్ధాంతముల కాది ప్రవర్తకుడు దేవయుగ కాలీన హిరణ్యగర్భఋషి.

“సాంఖ్యస్య వక్తా కపిలః పరమర్షిః సఉచ్యతే

హిరణ్యగర్భో యోగస్య వేత్తానాన్యః పురాతనః” (భారత)

ఈ హిరణ్యగర్భ నిష్ఠయే పతంజలి యుపబృంహితము గావించెను. కనుక పిదప నిది పాతంజల యోగ నామము నొందెను. కాపిలనిష్ఠా సమకాలికమగు నిది తదనుగామియే. పతంజలియు లౌకిక కర్మవాదము హేయముగ నెంచి సాధన దశ యందీ యోగము నాత్మజ్ఞానోదయ సాధకముగ నెంచెను. కనుక ఈ రెండును సజాతీయము లనవచ్చును. దేవయుగమందు సాంఖ్యమును, తదనుగామియగు యోగమును గలసి మెలసి యేకమైపోయినవి. కనుక ఈరెండును సాంఖ్యశబ్దముచే వ్యవహరింప వచ్చును. కాని ఈ రెండును యెప్పుడును క్వాచిత్కములు

గనే యుండినవి. కారణము? ఈ రెండును అవ్యక్త భావమునకు జేందినవి. “అవ్యక్తా హి గతిర్దుఖం” అన్నట్లు మనుజులకు గతిన మార్గములుగ నైనవి. కనుకనే యివి విస్తరిల్లలేదు. కానిండు, కర్మత్యాగ లక్షణ సాంఖ్య (జ్ఞానయోగ) ము వలె తదనుయాయీయు కాయక్లేశాత్మకము నగు నీ యోగమును గీతాదృష్టికి విలువగలది గాదనియే చెప్పదలచినది. కాని, గీతయందలి భక్తి యోగ (ఐశ్వర్య బుద్ధియోగ)ము ఈ యోగము నాధారముగా గొని వెలువడినదే యని యిట్లు జ్ఞప్తి యుంచుకోదగిన విషయము.

హిరణ్యగర్భ లేదా పాతంజల యోగము సోపాన పరం పరా న్యాయముచే యోగమునకు నాల్గుభాగములు గావించెను. అవి క్రమముగ 1. రాజ, 2. మంత్ర, 3. హఠ, 4. లయ యోగము లనబరగినవి. ఇందు హఠ, లయ(అమనస్క)యోగము లత్యధిక క్లేశావహములు. మంత్రయోగము సామాన్య క్లేశావహము. ఇక ఈశ్వరార్పణ లక్షణమగు రాజయోగము సుఖావహము. ‘సాపరానురక్తి రీశ్వరే’ అన్నట్లు ఈశ్వరార్పణ లక్షణ రాజయోగమే భక్తియోగ మనబరగినది. ఇది కామనాయుక్తిచే వ్యక్తికల్యాణదాయయై కామ్యభక్తి మార్గమగును. కామ్య మంత్ర హఠ లయ సహచరియగు నీ కామ్యభక్తి మార్గమే హిరణ్యగర్భ నమ్మత భక్తిమార్గము. అది యా యోగమున కంగము. సాంఖ్యనిష్ఠయందు కర్మను సమావేశ పరచి జ్ఞానబుద్ధియోగముగ స్వీకరించినట్లే భగవంతుడు ఈ

యోగము నాలు గంగములందును కాయక్లేశాత్మకములగు నితరములు మూడంగములను ద్యజించి నాలవదగు కామ్యభక్తి మార్గమందలి కామనను ద్రోచివై చి నిష్కామ భక్తి యోగ ముంజేసి యైశ్వర్యబుద్ధియోగ మనుపేర గ్రహించెను. సిద్ధవిద్యా ప్రతిపాదిత జ్ఞాన (బుద్ధి) యోగము సాంఖ్యనిష్ఠ (కాపిలనిష్ఠ) నుండి నలె, రాజవిద్యా ప్రతిపాదిత భక్తియోగము (ఐశ్వర్య బుద్ధి యోగము) యోగ (హిరణ్యగర్భ) నిష్ఠనుండి గృహీతమని యెరుంగవలయును. భగవద్దృష్టిలో నిది సుసుఖ మార్గము, గ్రాహ్యము.

“రాజవిద్యా రాజగుహ్యం పవిత్ర మిద ముత్తమం.

ప్రత్యక్షైవగమం ధర్మ్యం. సుసుఖం కర్తుమవ్యయం.”

సర్వజనోప కారకములగు తౌకిక వైదిక కర్మలను పరిత్యజించి, మనో బుద్ధింద్రియాదులను బలాత్కారముగ నణచి వైచుచు, దురూహ పథముంబట్టి లోక సంగ్రహ విఘాత మాచరించుట భగవంతుడు మంచిపనిగా నెంచలేదు. ఒకటి ఈ యోగమందు కాయక్లేశ మధికము. రెండు, ఇంను వైయక్తిక స్వార్థ ప్రాధాన్యము. మూడు కామభావ సమావేశముచే నాసక్తి సామ్రాజ్యము. అను నీయెల్ల హేతువులచే కామ్యభక్తి మంత్ర హత లయ యోగాత్మకమగు నీ యోగమార్గమును భగవంతుడు, కర్మశూన్య సాంఖ్యమార్గము నలె ననుసాదేయ మనియే యెంచెను. ఇక నవ్యక్తమూల సాంఖ్యనిష్ఠం బోలె దీని నేల వేరుగా ఖండింపడయ్యె ? నన్నచో దాని ఖండన తోడనే ఇదియు

పరాస్త మైనట్టైనది గదా ! గీతలో దుల్యమగు వేదాంత దర్శనమును సాంఖ్యము నామూలచూడముగ ఖండించి చివరకు యోగఖండనం గూర్చి 'ఏతేన యోగః ప్రత్యుక్తః' అనుటయే చాలుననుకొన లేదా ? దానింబట్టి సాంఖ్యయోగము లొకజాతి లోని వనియు, ఒకదానిని ఖండించుటే రెండవదాని ఖండనయు నగుననియు దేలుచున్నది గదా ! అట్లే యిచటను నెరుంగ వలయును.

'సాంఖ్య-యోగో' అను దానిలోని యోగశబ్దముచే నెవరేని, హిరణ్యగర్భ (పాతంజల) యోగమును గ్రహించి గీతను యోగశాస్త్ర మనుకొన్నచో నది భ్రాంతి. అందలి సాంఖ్య శబ్దము వలననే రెండును గతార్థములు. గీతాదృష్టికి రెండును ఖండనీయములు. కనుకనే గీతను శాంఖ్యశాస్త్ర మనరానట్లే యోగశాస్త్రము ననరాదు. సంశోధిత రూపమున నా రెండు యోగములును గీతయం దుండుట వలన నది యొక విధముగ జ్ఞానయోగశాస్త్ర మన్నను, భక్తి (ఐశ్వర్య బుద్ధి) యోగ శాస్త్ర మన్నను, సత్యదూరముకాదు. చివరకు దేలిన నిష్కర్ష :- మూడువిధముల జ్ఞానయోగములందును సాంఖ్య లక్షణ సంశోధిత జ్ఞానయోగమును యోగలక్షణ సంశోధిత భక్తియోగమును, సాంఖ్యశబ్దముచేతనే గృహీతము లనియు, కనుకనే ప్రకరణారంభమందే భక్తియోగమునకు సాంఖ్యమదే యంతర్భావ మని చెప్పబడిన దనియు, ఈ కారణము వలననే భగవంతుడు 'లోకేశ్మిన్ ద్వివిధా నిష్ఠా పురాప్రోక్తా మయా

నఘ” అను నిత్యాదిగ శాశ్వతములగు కర్మజ్ఞాన భక్తు లను మూడునిష్ఠలను రెండునిష్ఠలుగనే పరిగ్రహించె ననియు, ఈసమన్వయము, భక్తియోగము జ్ఞానయోగమున కంతర్భావ మనుకొన్నప్పుడే సుసంగత మగుననియు ఏర్పడును.

ఇట్లు కాపిలసాంఖ్యము హిరణ్యగర్భ యోగము అను నీ సాంఖ్యయోగములు రెండు నొకటైనచో, ‘సాంఖ్యయోగో పృథగ్భావో’ యను దానియందలి యోగశబ్ద మేయోగము జెప్పు నన్నచో, సమాధానము, ‘స్వయంభూ నిష్ఠ’ అనియే. భగవంతు డాది మనువు, ప్రజారక్షణ పోషణ వికాసార్థము ప్రకృతిసిద్ధవర్ణాశ్రమ విభాగమును, తద్ధర్మ వ్యవస్థయు గావించెను. యోగ్యతానుసారముగ, నా యా వర్ణములను, ఆశ్రమములను, ఆ యా కర్మ విశేష నియుక్తములం గావించెను. ఈ కర్మమార్గమే దేవయుగమందు యోగనామము నొందెను. అదే క్రితయందలి యోగశబ్ద వాచ్యార్థము.

“లోకానాం తు వివృద్ధ్యర్థం ముఖ బాహూరు పాదతః

బ్రాహ్మణం క్షత్రియం వైశ్యం, శూద్రం చ నిరవర్తయత్

సర్వస్యాస్య తు సర్గస్య గుప్త్యర్థం సమహోద్యుతిః

ముఖ బాహూరుపజ్ఞానం, పృథక్కర్మాణ్యకల్పయత్” (మనువు)

హిరణ్యగర్భ యోగము నాల్గువిధములై నట్లే, ఈ స్వయంభూ కర్మయోగమును, ప్రవృత్తి నివృత్తి భేదముచే రెండు విధములు. ‘ప్రవృత్తం చ నివృత్తం చ ద్వివిధం కర్మ వైదికం’ తాకిక విషయముల వంకకు వంగుట మనుష్య స్వాభావిక ప్రవృత్తి గదా!

“నమాంస భక్షణే దోషో న మద్యే న చ మైధునే
ప్రవృత్తిరేషా భూతానాం. నివృత్తిస్తు మహాఫలా” (మనువు)

ఈ విషయ కామనా పరిణామము? కర్మనివృత్తి భావమును లోపింపజేసినది. వైదిక తాకిక కర్మలెల్ల గామనా ప్రధానములై బంధ కారణము లైపోయినవి. ఈ యభినివేశ మెంతవరకు బోయినది? సాంఖ్య నిందకు దిగినది, వేదవాద రతులగు కర్మతులకు ప్రవృత్తి మూలకము, కామవిషయ పూరకము నగు కర్మమార్గమే యారాధ్యమైనది. మొదటినుండియు సాంఖ్యులన్ననో, జ్ఞానాభినివిష్టులు, కర్మమార్గ మాత్యంతిక పతనకారణమనుకొనువారు. వారికి వీరు ప్రతిభటులై “మాయోగ (ప్రవృత్తి మూలక యజ్ఞ తపో దానాది లక్షణ వర్ణాశ్రమానుబంధి వైదిక కర్మయోగ)మే, సర్వశ్రేష్ఠము. దీనివలన మా కోరిన ఫలములు లభించును. మేము భోగైశ్వర్య భోక్తల మయ్యెదము. మీరు కర్మ మార్గముం దిరన్కరించి, ఇహపర సంపద్దూరులై కాయ క్లేశము లోర్తురు” అనుచుండిరి.

ఇక నా జ్ఞానాభినిష్టులన్ననో “ప్రేలకుడు, ఈ సుఖములెంత కాలము? మరల నెంతటి అసహ్య దుఃఖము లనుభవింపవలయునో, దుఃఖైక కారణములగు కర్మలకొక నమస్కారము. కామజనితాసక్తి ప్రభావముచే నివి సర్వనాశ హేతువులే యగును. వార్థక్యము నందీ కామనలెంత బౌధించునో యయాతి చెప్పెనుగదా, ‘క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకం విశంతి’ యుండనే యున్నది. ఇక స్వర్గ సుఖమునకు మురియ నేల? మా కేదుఃఖ

మును లేదు. కర్మతో మాకు బనిలేదు. మా కాయకేశమామీ యనంత దుఃఖము వుందర నేపాటిది? ఇది బుద్ధి పూర్వకము గనుక మాకంత పరితాపమే లేదు. మాకు బరిణామము? శాశ్వత బ్రహ్మానందము 'నస పునరావర్తతే' మీకో, 'పునరపి జననం పునరపి మరణం' అనుచుండిరి.

బుద్ధి యో గా వి ర్భా వ ము.

ఇట్లు తన ప్రజ్ఞాపరాధముచే వైదిక కర్మయోగమును ప్రవృత్తిమూల కామనా కళంకితము గావించి మనునిష్ఠాను యాయి మానవ సమాజము తన స్వాభావికాత్మజ్ఞాన ప్రకాశము నావృతము గావించు యోగ (కామ్యకర్మ యోగ) ము నకు బ్రాధాన్య మిచ్చివై చెను. అటు జ్ఞానాభినివిష్టులు కపిల హిరణ్య గర్భానుయాయు లాత్మాంగభూత కర్మం దిరన్కరించి లోకవై భవమునో విడచిరి. కేవల జ్ఞానానుగమనమున ఆత్మఫదమునో పొందజాలరై రి.

స్వాయంభువ మనుశాసన కాలము మొదలుగ, విస్వంతుడు యశావరాజ్య పదారూఢు డగుట వరకు గల చివరి కాలమునం దీ రెండు నిష్ఠలకును వైరములు పొడముచుండెను. వికృతి లక్షణ మానవ సమాజము యొక్క యీ యాత్యంతిక షోభ తదవినాభూతమగు ప్రకృతిని షోభిల్ల జేసెను. చివరకు ప్రాకృతిక నిత్య వర్ణాశ్రమ ధర్మములు, సర్వప్రతిష్ఠాభూత మగు నార్ష ధర్మము మ్లానత నొందెను. ఫలితము? ప్రకృతి

నిత్యయుక్తుడు పురుషుడుగూడ ఊభిల్ల నయ్యెను. ఈ ధర్మగ్లాని
యుపశమనార్థము మానవ సమాజ మందలి యీ ద్వైతవృత్తి
నాశము కొరకు, సాంఖ్యయోగ నిష్ఠలను సమన్వయ మొనరింప
నై ప్రకృతిసిద్ధ వైరాగ్య బుద్ధియోగ మావిర్భవింపను, జ్ఞాన
కర్మాత్మిక వేదాంత నిష్ఠను స్థాపింపను, ఆ ఊభకాలమందు
క్షుబ్ధప్రకృతి యొక్క అమోఘ ప్రేరణచే ఆ యజు పురుషుడు
జన్మను స్వీకరించెను.

“అజోపిసన్ అవ్యయాత్మా భూతానామీశ్వరోఽపిసన్
ప్రకృతింస్వామధిష్ఠాయ సంభవామ్యాత్మమాయయా”

ఆ యవతారపురుషుడు స్వయంభూపుత్రు డగు వివస్వం
తుని తన ప్రధాన ప్రథమ శిష్యునిగా జేసికొని అతనిం గూర్చి,

“సాంఖ్యయోగోపథగ్బలాః ప్రపదన్తి న పండితాః
ఏకంసాంఖ్యంచయోగంచ యఃపశ్యతీసపశ్యతి”

అని ఘోషించెను. ఆ సంశేషము పరివర్తనశీల నియతి
చక్రప్రభావముచే గొంతకాలమునకు విలుప్త మయ్యెను. మరల
నెప్పటియట్లు జ్ఞానకర్మల కలహము లంకురించి మానవసమాజ
మును నంకట గ్రస్తము గావించెను. ఆర్ష ధర్మము మరపున
దగిలినది. వ్యక్తులు సమాజము, రాష్ట్రము, అంతటను కష్టము
లావరించినవి. అదే మహాభారతకాలము (చూడుడు గీతావిజ్ఞా
నము ఐతిహాసిక సందర్భ సంగతి) సరియే కావలసిన దేమో
అయినది. తన ప్రతిజ్ఞను రక్షించుకొనుటకు (యదాయదాహి
... పరిత్రాణాయ) ఆ ప్రథమోపదేశ్యయే, వాసు దేవశరీరముతో

నవతరింప నయ్యెను. అర్జునుని ప్రధాన ప్రథమశిష్యునిగా గొని, యతనిం గూర్చి మరల 'సాంఖ్యయోగో' అని ఘోషింపవలసి వచ్చెను.

అయినది: కాని పురుషుడు తన ప్రతిననుండి చలింపడు. అన్యతసంహిత మగు మనుజ సమాజమును స్థిరధర్మానుయాయీ కాజాలదు. కొన్నిశతాబ్దుల వరకు నార్హధర్మము సురక్షితము గనె యుండెను. కాని కలికృప! మొదటికంటె నధర్మ, వ్యాజ ధర్మముల వలన అర్హధర్మము మ్లాన మయ్యెను! వైరాగ్యబుద్ధి యోగలక్ష. తార్హధర్మ మన్ననో కొన్ని శతాబ్దులలోనే యుచ్చిన్నప్రాయ మైనది, ఇక దద్గర్భస్థములు సమ్మతములు నగు, (1) సంశోధిత జ్ఞానబుద్ధియోగ లక్షణ కర్మయుక్త జ్ఞాన (సాంఖ్య) యోగము (2) ఐశ్వర్యబుద్ధియోగలక్షణ నిష్కామ భావోపేత భక్తి యోగము. (3) ధర్మబుద్ధియోగలక్షణ కామ నివృత్తియుక్త కర్మయోగమును, (యోగనిష్ఠ) అను నీ మూడు నిష్ఠల స్వరూపములు గూడ జెడినవి. (1) జ్ఞానయోగ స్థాన మును, జగన్మిథ్యాత్వమూలక మగు వేదాంతనిష్ఠయు, (2) భక్తి యోగస్థానమును, వైరాగ్యజ్ఞానములేనట్టియు, నాస్యభావ యుక్త మయినట్టియు, కామనామయ నిర్వీర్య సంప్రదాయ భక్తియు, (3) కర్మయోగస్థానమును, శాస్త్రవిరుద్ధ విక ర్మాకర్మ నామ కానక్కర్మలును, ఆక్రమించుకొన్నవి. అన్నిటి కంటెను శోచనీయస్థితి యేమన యీ యుత్పథములు మూటిని బట్టిన వారును, తమ కల్పితసిద్ధాంతములచే జనసామాన్యమును

దమతమ వలలలోబడవై చుకొనుటకు సాధనముగా గీతాశాస్త్రమునే గొనుచున్నారు. అందరును గీతాను రూఢులులే తమతమ కల్పితసిద్ధాంతముల కన్నిటికి సమర్థనములు. గీతవలననే అందరును గీతాపారదర్శులే. వ్యాఖ్యాతలే. అనన్యభక్తులే. అబ్రహ్మణ్యమ్ ! అబ్రహ్మణ్యమ్ !! లుప్తప్రపాయ మగు నా యార్షధర్మము, మరల మధుసూదన ప్రేరణచే ఆయనకృపాకణ రూపమున నిట్లు మరల వెలయుచున్న దని మా నమ్మకము. కానిండు :—

కం॥ పలికెడిది భగవతమట !

పలికించెడివాడు. రామభద్రుండట ! నే

పలికిన. భవహరమగునట !

పలికెద : వేరొండుగాథ : పలుకగనేలా ? (పోతన)

“కాయకేశాత్మకము, అన్యక్తలక్షణము, హిరణ్యగర్భ నిష్ఠారూప యోగయుక్తము, (వర్ణాశ్రమానుబంధి స్వయంభూ నిష్ఠారూప) కర్మవియుక్తము, (కనుకనే) నన్యాననామ ప్రసిద్ధము నగు సాంఖ్యనిష్ఠ (జ్ఞానయోగము)-యోగనిష్ఠ (వైదికకర్మయోగము) కంటె వేరైనది. ఇట్లే యోగనిష్ఠయు సాంఖ్యనిష్ఠ కంటె వేరైనది.” అను సీభావము బాలబుద్ధికి జెందినది. కర్మయోగులు జ్ఞానము(సాంఖ్యము)ను ఆశ్రయముగ గొనవలదా ? సాంఖ్యనిష్ఠులు జ్ఞానులు, కర్మత్యంతికపరిత్యాగము జేయగలరా? అసంభవము, భగవంతుడు చెప్పుచున్నాడు :—“మీయిరువురకు విరోధము మంచిదికాదు. మీ మీ నిష్ఠలందు మీ రనన్య

భావమున నారూఢులు గండు ! మా కేవిప్రతిపత్తియు లేదు. కొంచెము సవరణ చేసుకొనుడు. కర్మవాదులు మీ యాత్మ జ్ఞానము నుత్తరోత్తరము నావృతముగావించు కామాసక్తిని, ఫలాసక్తిని పూర్తిగా వదలుకొనుడు ! జ్ఞానవాదులు ! మీరు జ్ఞానముతో, లోకసంగ్రహరక్షకారకు, లోకవ్యవస్థలను, అక్షుణ్ణములుగ నుంచు టావశ్యకము. ఈశ్వరీయకర్మలుగ నెంచి లోకసంగ్రహాక కర్మలందు బ్రవృత్తులుకండు ! కామనా త్యాగమే నిజ మగు సన్యాస మని జ్ఞప్తియుంచుకొండు ! కర్మ త్యాగమన్నది కేవలము మోసము. “సహిదేహభృతా శక్యం, త్యక్తుం కర్మాణ్యశేషతః కార్యతేహ్యవశఃకర్మ సర్వప్రకృతి జైఃగుణైః” త్యాగముపేరే సన్యాసము. ఇదే సాంఖ్యనిష్ఠ. — కర్మవాదులు, కర్మపరిగ్రహమువలన యోగమార్గప్రతిష్ఠితులై కామనాపరిత్యాగము జేసి వైచినచో, కామత్యాగలక్షణ మగు నీ యోగనిష్ఠను చక్కగా ననుష్ఠించుటచే వారు త్యాగలక్షణ సాంఖ్యనిష్ఠయొక్క అతిశయమును, పరిగ్రహలక్షణ యోగనిష్ఠ యొక్క యతిశయమును పొందగలరు. గ్రహణమేగదా యోగము ? ఇదియే యోగనిష్ఠ. ఇక :- జ్ఞానవాదులు, జ్ఞానాను గతివలన సాంఖ్యమార్గ ప్రతిష్ఠితులై నిష్కామభావముతో గర్మగ్రహణ మాచరించుచో నాజ్ఞానానుగత, గతిలక్షణ మగు నీ సాంఖ్యనిష్ఠనే యనుష్ఠించుటవలన, ఈ పరిగ్రహలక్షణ యోగ నిష్ఠకు, త్యాగలక్షణ సాంఖ్యనిష్ఠకు ‘ప్రభువులు కాగలరు. “ఏకమ ప్యాస్థితః సమ్య గుభయో ర్విందతే ఫలమ్”

ఇట్టి సమ్యక్సన్యాసము (సాంఖ్యము) చే, జ్ఞానయుక్త మగు నిట్టి సమ్యగ్యోగముచే, మీ యిరువురి యభీష్టములును నెరవేరును. ప్రవృత్తిమూలక కర్మలందు కర్మవంక బరువు. కర్మత్యాగలక్షణ జ్ఞానమందు జ్ఞానమువంక బరువు. ఇదే విషయత, ఖోభ, అశాంతిమూలము. రెంటి యందును సమావేశము కాకున్నంతవరకు రెంటికిని సమత యుండదు. అందువలన, సన్యాసమును, యోగమును సమ్యగ్భావ దూరములే యగును. కాని, పారస్పరిక వినిమయముచే, సమ్యగ్భావము నొందుచో? “సన్యాసకర్మయోగశ్చ నిశ్శేయసకరా వుభౌ”

ఇంకను, ఇందు, అనగా నిట్లు స్మశోధిత మాపము లగు సాంఖ్యయోగము లందు జ్ఞానమార్గముకంటె కర్మపరిగ్రహ లక్షణ కర్మమార్గమందు, లోకసంగ్రహ రక్ష విశేషము. సాంఖ్య నిష్ఠుడును కర్మయోగచరించును. శక్య మగు నంతవరకు లోక సంగ్రహమును గమనించును. కాని యెట్లయినను చివరకు :— లోకధర్మవిరోధియగు జ్ఞానప్రాధాన్యముచే నతని జ్ఞానోపయోగ కర్మనై యక్తికస్వార్థమునకేసాధక మగును. ఇక కర్మయోగ మార్గమో, వైయక్తిక స్వార్థముతో పరమార్థముం గూడ ప్రధానముగ ననుగమించును. కనుక ఈ దృష్టితో ‘తయోస్తు కర్తనన్యాసాత్కర్మయోగోపశిష్యతే’ యనుటయే భగవంతుని కుచితముగా దోచెను.

సన్యాస మార్గమం దున్నవ్యక్తి, లోకసంగ్రహము నందు సఫలుడగుట, అతని జ్ఞానోపయోగ కర్మవలన సమాజ

మున కుపకారము జరుగుట కతినము. పలయన, మొదట, మార్గమే కతినము. అపై లోకసంగ్రహమునకు ప్రాయశః అభావము. కనుక నిట్టి సన్యాసికంటె నా విజితేంద్రియుని యోగ మార్గమే (కర్మ మార్గమే) శ్రేష్ఠము. అతడు తన్ను తన కర్మను సంపూర్ణముగ భూతహితార్థము సమర్పించి, లోకసంగ్రహ బుద్ధిపూర్వకముగే యావజ్జీవము నిష్కామ భావముతో కర్మ యందు ప్రవృత్తుడగును. అతడే నిజముగ సన్యాసి, యోగియును “ననిరగ్ని ర్నచాక్రియః” చూడుడు :-

“సన్యాసస్తుమహాబాహో దుఃఖమాప్తుమయోగతః

యోగయుక్తోమునిర్బ్రహ్మ నచరేణాధిగచ్ఛతి

యోగయుక్తోవిశుద్ధాత్మా విజితాత్మాజితేంద్రియః

సర్వభూతాత్మభూతాత్మా కుర్వన్నపినలిప్యతే

నైవకించిత్కరోమీతి యుక్తోమన్యేతతత్త్వవిత్.”

కానిండు, ప్రస్తుతము చూచుకొందము. జ్ఞానకర్మనిష్ఠులతో ప్రస్తుత వేదాంత నిష్ఠం గల్పినచో అయిదు నిష్ఠలగును. ఇందు మూడు పర మతములకు జెందినవి. ఒకటి గీతకు జెందినది. ఒకటి యుపేక్షణీయము. ఎట్లో మరల నొక మారిటు చూతము.

1. కాపిల నిష్ఠయొక్క. సంశోధిత రూపమే గీతయందలి జ్ఞాన యోగము, 2. హిరణ్యగర్భ నిష్ఠయొక్క సంశోధిత రూపమే గీతయందలి భక్తియోగము, 3. స్వయంభూనిష్ఠయొక్క సంశోధిత రూపమే గీతయందలి కర్మయోగము, 4. బుద్ధియోగలక్షణ వేదాంత నిష్ఠయే గీత సొంత యోగము. (5) ప్రస్తుత వేదాంత నిష్ఠయే, యుపేక్షణీయము.

కాపిల సాంఖ్య¹నిష్ఠయు, హిరణ్యగర్భ యోగ²నిష్ఠయు, గీతయందలి సాంఖ్యము¹, స్వాయంభువ సమ్మత యోగ²నిష్ఠ గీతయందలి యోగము. ఇట్లు 'లోకేశ్వరిన్ ద్వివిధానిష్ఠా' అను దాని యందలి సాంఖ్యయోగనిష్ఠ కాపిల, హిరణ్యగర్భ, స్వయంభూ యోగనిష్ఠలను సంగ్రహించుచున్నది. లోకమందు వాడుకలోనున్న యీ మూడు నిష్ఠల, సంశోధిత రూపములును గీతయందలి సిద్ధ - రాజా - ర్ష విద్యలందు బ్రతిపాదింపబడిన జ్ఞానైశ్వర్య ధర్మ బుద్ధి యోగ లక్షణ జ్ఞాన - భక్తి - కర్మయోగములు నా బరగినవి. శ్రేణీ విభాగ దృష్టిచే జ్ఞానయోగము మొదటిది. కర్మయోగము రెండవది. భక్తియోగము మూడవది. మొదటిదానియందు లోకసంగ్రహ మల్పము. రెండవదానియందు లోక సంగ్రహము పూర్ణమే కాని, ఆత్మ ప్రసాద మల్పము. రెండును గలది భక్తియోగము (మూడవది). కనుక సీ శ్రేణీవిభాగము న్యాయసంగతమే యగును. ఇందు కర్మయోగమునకు గృహస్థాశ్రమము తోడను, భక్తియోగమునకు, వానప్రస్థాశ్రమము తోడను, జ్ఞానయోగమునకు సన్యాసాశ్రమము తోడను ప్రధాన సంబంధములు. అన్నిటికి బై ని నాల్గవ శ్రేణీయందున్న రాజర్షివిద్యా ప్రతిపాదిత వైరాగ్య బుద్ధియోగ లక్షణయోగము, గీతారాధ్యాంతము. ఇదే భగవన్నిష్ఠ యన బరగినది.

భక్తినిష్ఠా ప్రాచీనత.

వేనుక భక్తియోగముం గూర్చిన ప్రశ్నకు హిరణ్య గర్భనిష్ఠద్వారా సమాధాన మీయబడినది. దానిం గూర్చి యిట గొంచెము వివరించుట యప్రస్తుతము గాదు. భగవంతుడు రెండు నిష్ఠలనే పేర్కొనెను. గీతయందు భక్తియను మూడవ నిష్ఠ యొకటికూడ నగపడుచున్నది. ఇదియు నాదియుగమునుండియు వాడుకయం దున్నచో భగవంతు డేల గణింపలేదు? ఇది శాశ్వత నిష్ఠకాదన్నచో, శాశ్వత ధర్మప్రవర్తకుడు భగవంతుడు గీతయందు దీని కేయూధారము గొని స్థాన మిచ్చెను? ఇది భక్తుల కొక సమస్య.

ఈశ్వ రాజ్ఞాపత్రరూప వేదోక్త జ్ఞానకర్మల కనుయాయీ యగు భారతవర్ష మాదియుగము నుండియు నీశ్వరోపాస్తిరూప భక్తిమార్గ వంచితముగ నుండి, త్రేతా ద్వాపరములందు, భక్తి నిష్ఠ నేర్చియుండు ననుట యసంభవము. మను, కాపిలనిష్ఠలు పుట్టినపుడే యోగక్రియారూపమున హిరణ్యగర్భుని ద్వారా యీ భక్తినిష్ఠయు కల్గినది. కాని యానా డది భక్తియను పేర గాక యుపాసన యను పేర బిలువబడినది. వైదికయజ్ఞకర్మ లందు మహావీరోపాసన (ప్రవర్గోపాసన) యను సాకారోపా సన యున్నను, ధ్యానప్రధానమును (కనుకనే) జ్ఞానయోగాత్మ కము నగు నుపాసనకే యా కాలమునందు బ్రాధాన్య మీయబడుచుండెను. కనుకనే ఉపాసనాకాండ ప్రతిపాదక

వైదికారణ్యక భాగమునకు జ్ఞానకాండ ప్రతిపాదక మగు నుపనిషత్తులందే అంతర్భావ మూహింప బడినది. 'బృహదారణ్యకోపనిషత్' ఇత్యాదు లిందుకు నిదర్శనము లనదగును.

ఇట్లు జ్ఞానయోగలక్షణము గల యుపాసన యందలి కొన్ని సాకారవిధములు హిరణ్యగర్భ యోగనిష్ఠయందును, మనునిష్ఠయగు కర్మనిష్ఠయందును, అంతర్భావములుగ నెన్నబడినవి. ఇక నిర్గుణప్రకారములు సాంఖ్యనిష్ఠయం దంతర్భావములైనవి. కాగా, కర్మ-జ్ఞానోపాసనలే యా నా డీశ్వరోపాసనలుగ నెన్నబడుచు వచ్చెను. అగ్నివాయ్వింద్రాది స్తుతిలక్షణోపాసనలు గూడ కర్మాత్మికములే యైనవి. ఈ యుపాసనలు యజ్ఞకర్మస్వరూప నిర్మాణమునకే యుపయోగ పడుచు వచ్చెను. ఇట్లుభయనిష్ఠలం దిది యంతర్భావ్యమగుటచే దీనిని వేరుగ గణింప నావశ్యకము కాదయ్యె.

జ్ఞానోపాసనా ప్రధాన మగు నారణ్యకమందు కేవలము నిర్గుణోపాసనయే యున్నదిలేదు. సూర్యచంద్ర పృథివ్యాదుల సాకారోపాసనలును అందు గావలసినన్ని యున్నవి. మూర్తము నాధారముగ గొని యమూర్తము నారాధించు విధమే యానాటివాడుక. ప్రస్తుత మూర్తిపూజ కది యొక రూపాంతరమే. సాంఖ్యనిష్ఠవలె నీ యుపాసనానిష్ఠయు కొంతకాలమునకు ప్రవృత్తిమూలక కర్మవాదసంస్కరముచే కామ నామయమయ్యెను. ఈశ్వరోపాసనా స్థానమును భౌతికఫల కామన లాక్రమించినవి. కనుకనే సాంఖ్య-యోగాంతర్భూతమై స్వతంత్ర

పరిగణనములేని భక్తినిష్ఠను గూడ భగవంతుడు నవరింపవలసి వచ్చెను. అదే గీతయందలి యైశ్వర్యబుద్ధియోగము. ఇట్లు గీత యొకవిధముగ జ్ఞాన-యోగ-భక్తిశాస్త్ర మైయున్నది.

నిష్ఠాసమన్వయము

ఈనిష్ఠలతత్త్వము నెరుంగక గీతయందు, జ్ఞానమే, భక్తియే, కర్మయే యున్నది, తక్కినవి గౌణము లనుకొను సాంప్రదాయకలతో, “గీతయం దివి యేవియులేవు, అది కేవలము బుద్ధియోగశాస్త్ర” మందుము. బుద్ధియోగనమా వేశముచే ప్రతియోగమందును మూడుయోగములు నుండును. గీతదృష్టిలో :- అశాశ్వత స్వర్గాదిఫలముల కతిరిక్తముగ, ఆత్మోపయికజ్ఞానము, ఈశ్వరాంశరూప మగు నైశ్వర్యమును వికసింపజేయని కర్మయోగము కర్మయోగమే కాదు. లోకసం గ్రహకర్మలు లేక గోవిందరసప్రవాహములేక, స్థావరరూపమగు జ్ఞానయోగమునకును విలువలేదు. — ఇక :- జ్ఞానము నుపేక్షించి, వర్ణాశ్రమమూలక కర్మలను దిరస్కరించు భక్తియు భక్తికాదు. ధర్మజ్ఞానైశ్వర్యములు మూటివలననే ఐశ్వర్యలక్షణ భక్తినిష్ఠ సిద్ధ మగును. కర్మనిష్ఠ సంపన్నమగును. జ్ఞానలక్షణ సాంఖ్య సంపద వికసించును. కర్మజ్ఞానమార్గములను నిందించు భక్తులు పతితులు. వారిభక్తి అభక్తిరూప వ్యభిచారిణి. భక్తిజ్ఞాన నిందక కర్మాభిమానులును పతితులే. వారికర్మ కేవలము ఆత్మపచనకారణము. అఘోత్పాదకము. ఇక :- భక్తి-కర్మ

నిందకులగు జ్ఞానులును, మూర్ఖునికంటె నెక్కుడు దురవస్థాపాత్రులు. “తతోభూయథివతే తమో యఉ విద్యాయాంరతాః”

ఇంతకు నీ నిష్ఠావ్యాఖ్యకు నిష్కర్ష : జ్ఞానానుయాయుగు విద్వాంసుడు జ్ఞానార్జనతో, శాస్త్రసిద్ధకర్మలు, లోకసంగ్రాహక కర్మలనుగూడ యథాశక్తిగ నాచరింప వలయును. ఈశ్వర ప్రణిధాన లక్షణోపాసననుగూడ ననుష్ఠింప వలయును. భగవదారాధన శూన్యము, కర్మ విరహితమునగు జ్ఞానము కాలాంతరమునం దజ్ఞానరూపముగ బరిణతమై అభ్యుదయనిశ్చేయసములకు బదులు, పతనమునకు గారణమగును. భగవద్భక్తి శూన్యములు, అకర్మణ్యములు, కేవల జ్ఞానోపాసకులు, అగు నేటి యస్మత్సదృశ జ్ఞానాభిమానులే యిందు కుదాహరణ భూతులు.

ఇక సహారాత్రములు నిష్కామకర్మ డిండిమఘోషముం గావించు నా కర్తాభిమానులకు కూడ నావశ్యక కర్తవ్యమున్నది. ఏమన వారు తమ కర్మమార్గమును శాస్త్రానుకూలముగా సవరించుకొనుటకు బ్రయత్నింపవలయును. యథాశక్తిగ జ్ఞానము ఈశ్వరచింతనమును గూడ ననుగమింప వలయును. శాస్త్రసిద్ధ కర్మ-జ్ఞాన-భక్తుల నుపేక్షించి వారొనరించు కల్పిత కర్మమార్గానుగమనము వారికిని వారి యనుయాయులకును గూడ కల్యాణము నొడగూర్పదు. ఇట్లే ‘పానీయంబులు ద్రావుచుం గుడుచుచు భాషింపుచున్ హాసలీలాసిద్రాదులు నేయుచు’ భక్తిగుణానువాద మొనరించు భక్తరాజులుకూడ వర్ణాశ్రమధర్మానుకూల భక్తిమార్గము ననుగమింపుచు శాస్త్ర

సిద్ధ యజ్ఞతపోదానేష్టాపూర్తదత్తము లను నీలోకసంగ్రాహక కర్మలనుగూడ ఈశ్వరార్పణబుద్ధితో నాచరించు చుండవలయును. జ్ఞానవైరాగ్యములను భక్తికాలంబనములుగ జేయవలయును. అటుగానిభక్తి వంధ్య యగును. అజ్ఞానవశమున వర్ణాశ్రమకర్మలను శాస్త్రసిద్ధ జ్ఞానవైరాగ్య భావములను అపహసించువారి కల్పితభక్తికి భగవంతుడు ప్రసన్నుడును గాడు. 'సిరికింజెప్పక శంఖచక్రయుగముం జేదోయిసంధింప కేపరివారంబును జీరక' వారిని రక్షించుటకు వట్టిపాదములతో బరువెత్తుకొనియు రాడు.

గీతావిజ్ఞానమందలి 'భగవద్గీతోపనిషత్తు' అను సమష్టి నామరహస్యము నందు భక్తికాండ 'భగవ' చ్ఛబ్దముచేతను, వితానలక్షణకర్మకాండ 'గీతా' శబ్దముచేతను, జ్ఞానకాండ 'యుపనిషత్' శబ్దముచేతను సూచిత మంటిమి. ఈమూడునిష్ఠలను బోల్చునపుడు భక్తి-కర్మ-జ్ఞానములను శ్రేణీవిభాగ మేర్పడును. కనుకనే నామక్రమ మట్లు ఏర్పడినది. గీతకు పేరులు మూడుకావు. బుద్ధియోగప్రధానాత్మకము గీతాశాస్త్రమొకటే. తద్గర్భమందు లోకసంగ్రహదృష్టితో నా మూడు గౌణయోగములును ప్రతిష్ఠితములైనవి. * 'భగవద్గీతోపని

* నిర్గుణబ్రహ్మ వాఙ్మనసాతీత మగుటచే ననుపాస్యము, భక్తిమార్గమున కతీతము. అదే మాయా, కళా, గుణ, వికార, అంజన, ఆవరణ సామకము లగు నుపాధులచే నగుణమై ఐశ్వర్యాదిషడ్భావపాత్రమై జీవాత్మ కుపాస్య మగు 'భగవంతు' డగును. బ్రహ్మయొక్క భగవత్త్వమే (భక్తి) ఉపాసనకు మూలభిత్తి.

షత్తు' అను నీ నామసమష్టి ఆయపూర్వము, విలక్షణము, పూర్ణము నగు బుద్ధియోగమునే సమర్థించుచున్నది.

భక్తియోగమునకు' కేవలము భగవంతుని తోడనే సంబంధము. ఈ సహజసంబంధము నాధారముగ గొనియే నామసమష్టియందలి 'భగవత్' అను నంశమును భక్తియోగ సంగ్రహక మంటిమి.

అర్థక్రియాజ్ఞానాత్మక విశ్వమం దర్థజ్ఞానములు స్వస్థాన ప్రతిష్ఠితములు. ఉత్తరోత్తరముగ వికాసభావ సంబంధము కేవలము క్రియవలననే యగును. క్రియయే గతిధర్మమువలన అర్థ-జ్ఞానములకు విస్తారకారణ మగును. విస్తారభావ మాలాధారము క్రియాభావము. విస్తారభావమే గానము గదా! ఆయా యాధారముం గొని విస్తారభావాత్మక గీతాశబ్దమును, కర్మవాచక మనవచ్చును. విశ్వమును, విశ్వమందలి చరాచరప్రజావర్గమును భగవత్కర్మవిస్తారమే. కర్మయే మహామాయ. మహేశ్వరుని మహాసంగీతము. దాని ననుసరించియే యోగమాయ. జీవాత్మ జీవన్ముక్తుడు కాగలడు. గీతాశబ్దముయొక్క యీ రహస్యమును లక్ష్యమం దుంచి కొనియే నామసమష్టియందలి 'గీతా' అను నంశమును కర్మయోగమునకు సంగ్రహక మంటిమి.

మౌలికసిద్ధాంతమునే విజ్ఞానభాషయం దుపనిష త్తందురు. మౌలికసిద్ధాంతమే నిశ్చలజ్ఞానభావ సూచకము. అదే మౌలికోపపత్తి. మౌలికజ్ఞానము. దీనివలన విషయజిజ్ఞాసువునకు విషయమునెడ దృఢనిష్ఠ యేర్పడును. ఉప = విషయసమీపే, ని = నితరాం, నిశ్చయేన, షత్ = నీదలి ప్రతిష్ఠితోభవతి. ఈ యాధారముపై నామ సమష్టియందలి "ఉపనిషత్" అను నంశమును జ్ఞానయోగ సూచక మంటిమి.

ఉ ప స ం హా ర ము

మనకేమి కావలయును? అన్నది మొదటిప్రశ్న. సమాధానము? 'యోగక్షేమో నః కల్పతాం' అను శ్రౌతసిద్ధాంతము. దీనికి తాత్పర్యము? భారతీయప్రజః—స్వవర్ణాశ్రమధర్మానుసారము, స్వ స్వ నియతకర్మలందు యావజ్జీవ మనన్య భావమున, బ్రవృత్తము కావలయును. స్వకర్మానుష్ఠానమే మన యోగక్షేమమూల భిత్తి. అందుకు విరుద్ధముగ నగు యోగక్షేమము వాస్తవికతా వంచితము. అనుష్ఠానకాల మందే ఊభకు-అశాంతికి-చివరకు దుఃఖమునకు గారణము. కనుక 'తస్మాచ్ఛాస్త్రం ప్రమాణంతే కార్యకార్యవ్యవస్థితే' అను భగవదాదేశమును శిరసావహించి, శాస్త్రసిద్ధకర్మప్రవృత్తులు గావలయును. ఇహ పర సుఖ శాంతులు కల్గును. శాస్త్రీయ కర్మల కొకటే పరిభాష. 'వర్ణాశ్రమసిద్ధ కర్మకలాపము,' ఇదే భారతీయ కర్మయోగము, కనుకనే ప్రస్తుతము, వర్ణాశ్రమ సంస్కారవిజ్ఞానమునకు ముఖ్యస్థాన మిచ్చి, యిందు కర్మతంత్ర వర్గీకరణ మొనరించి, గీతయందలి కర్మయోగమును స్పష్టికరించితిమి. ఇంతమాత్రమున, మహామోహప్రధాన కర్మమార్గ జటిలత విడిపోవు ననజాలము. కాని, స్థాలీపులాక న్యాయముగ "కింకర్మ కిమకర్మ" అను ముడివివ్వాట కనువగు కొన్ని పరిభాష లిందుజూపితి మనగలము. 'గచ్ఛతగ్భలనంఘాపి' అను సూక్తిని

స్మరించుచు, ప్రాతఃస్మరణీయ శ్రీగురుచరణములం దీ యల్ప
ప్రయాసను సమర్పించుకొనుచు, నీ ప్రకరణమును ముగించు
చున్నాము.

ఓ మ్ త త్ స త్

ఇతి కర్మయోగవిజ్ఞానమ్.

ఇతిశ్రీ.....శ్రీమద్భగవద్గీతావిజ్ఞానాంతర్గత
కర్మయోగవిజ్ఞానమ్.

నంపూర్ణమ్.

నమస్తే

సనాతన ధర్మ లగువారు, పెద్దలను జూచి వందనము, అభివాదనము, నమస్కారము, ప్రణామము జెప్పవారు. లేదా కొన్ని ప్రాంతములందు జయరామ, జయగోపాల, జయమాతా యనెడివారు. నేడు ఆర్యుల మనుకొను వారెట జూచినను ఆ పూర్వ పరిపాటిని హేళన గావింపుచు, అన్ని వర్ణములందు నన్ని లింగములవారు, నన్ని యవస్థలవారును బరస్పరము దర్శించు కొనునపుడు 'నమస్తే', 'నమస్తే మహాశయ' యనుచు నమస్తే యనుకొనుట పరిపాటిగ నేర్పడి యుండుట జూచుచున్నాము.

'నమస్తే' యనునది వైదిక శబ్దము. వైదిక ఋషి ప్రయుక్తము. 'నమస్తే రుద్రమశ్యవే' ఇత్యాది రూపమున దేవ స్తుతి యందు 'నమస్తే' పదే పదే ప్రయుక్త మయినను, లౌకిక వ్యవహార కాలములందీ పరస్పర 'నమస్తే' వ్యవహారము స్వయముగా వేదబ్రాహ్మణము నిషేధించినది.

స్వాహా, స్వధా, వౌషట్, శ్రౌషట్, స్వగా యిత్యాదు లన్న (యజ్ఞ) వాచకములు. విషయ భేదముచే దేని వ్యవహార మునందు దానికి బ్రత్యేకత కలదు. దేవతల యన్నాహుతి స్వాహా, పితరులకు స్వధా, ఇంద్రునకు వౌషట్, ఇత్యాది విధానము లున్నవి. ఈ శబ్దభేద వ్యవహార భేదము సత్రిక్రమింప జాలము. చూడుడు. భుజింపుము, ఆరగింపుము, తినుము,

మేయుము, స్వీకరింపుము, గ్రహింపుము, ఇత్యాదులు సమా
నార్థ ప్రయోగము లయ్యు అన్నియెడల నేదైన బసికిరాదు
గదా! ఆ యా వ్యక్తి విశేషముం బట్టి ఆ యా వాక్య ముప
యోగము. 'నమస్తే' శబ్దమునకు నిదే స్థితి.

యజ్ఞసంస్థ యన బ్రకృతి, లేక దేవ సంస్థ. ఇందు లౌకిక
వ్యవహార సమావేశము నిషిద్ధము. యజ్ఞ మండలమునందు
జరుగు ఋత్విగ్యజమానులందు పరస్పరాభినందన వ్యవహారము
నందు 'నమస్తే' శబ్ద ముపయోగపడును. ఇట్లు ఈ శబ్దము యజ్ఞ
మునకు నియతమై యున్నది. కారణ మేమన 'నమః' శబ్దము
యజ్ఞవాచకము. 'నమస్తే' యన 'తమ యజ్ఞసాధకుడను' అని
యర్థము. కనుక యజ్ఞాతిరిక్త సామాన్య లౌకిక వ్యవహారము
లందు 'నమస్తే' యనుట మిథ్యాదోష భాగి యగుటయే.
ఈశ్రుతివచనమునవలోకింపుడు.

“చతుర్థ తైతాని యజ్ఞాంషి భవంతి త్రయోదశమాసాః సంవత్సరః
ప్రణాపతి శ్చతుర్దశః ప్రణాపతిరగ్నిః యావానగ్ని ర్యావత్యస్య మాత్రా
తావతై వైన మేత దన్నేన ప్రీణాతి 'నమోనమ' ఇతి యజ్ఞోవైనమః
యజ్ఞే నైవైన మేత న్నమస్తారేణ నమస్యతి తస్మాదుహ నాయజ్ఞియం
బ్రూయాత్ 'నమస్తే' ఇతి యదా హౌనం బ్రూయా ద్యజ్ఞస్తే ఇతి తాదృక్
తత్” శ. బ్రా.

నేటి యార్యజగద్వ్యవహారము వైదికమేనా? కానిండు,
ప్రాణప్రధాన వైదికవిజ్ఞానము లుప్తప్రాయమైనది. భౌతిక
ప్రధానమగు ప్రాశాస్త్రవిజ్ఞాన సహవాస దోషమున, మన

యార్హదేశము నుపేక్షించి కల్పిత యజ్ఞముచే యనిష్టమునే సాధించుకొను చున్నారు. దేవతలనుపిల్చి యథోక్తక్రమ సత్కారము లాచరింప కుండుట కంటె పిలువ కుండుటయే మేలు. కనుకనే యజ్ఞాది ధర్మానుష్ఠాన విహీనులగు సామాన్యజనము భౌతిక సంపత్తియం దెంతో సమృద్ధులుగ నుండగ, నాయా ధర్మానుష్ఠా నాడంబరముగల ధార్మికజను లన్ని విధములందు జెడి పరముఖాపేక్షులై బ్రతుకుచు “చేయువారికంటె చేయ కున్నవారే సుఖవంతు” లని యనుకొన వలసిన స్థితి పట్టినది. ఏమైనను :—క్రమము దప్పక పని సేయువారికి ఫలము తప్ప దని యే చెప్పి యీ ప్రసంగము ముగించుచున్నాము.

గం గా వ త రణ ము.

సప్తవిత్తి కాయాత్మక మగు నీ మహాబ్రహ్మాండ మందాధ్యాత్మికాధిభౌతికాధిదైవికము లను మూడుమూడు మండలములు కలవు. అం దాధిదైవికముచే నాధిభౌతికమును, ఆరెంటిసంమిశ్రణమున నాధ్యాత్మికమును వికసిల్లును. వీనియందు మూలభూతమగు నాధిదైవిక మండలము పంచమండలాత్మక మగుటచే నీ సర్వవస్తుజాతమును బ్రపంచ మనబడుచున్నది. ఆ యాధిదైవికాంతర్గత పంచ మండలములును వైజ్ఞానికులు క్రమముగ 1. ప్రాణము, 2. ఆపస్సు, 3. వాక్కు, 4. అన్నము, 5. అన్నాదము అనిపిలుతురు.

సర్వ జగద్వ్యాపకము, శబ్ద స్పర్శ రూప రస గంధ రహితము కనుకనే యథామచ్ఛదము (చోటు నావరింపనిది) సర్వస్పృష్టి ప్రవర్తకము నగు నొక మాళికతత్త్వ విశేషమున్నది కదా! దానినే మనూర్షులు ప్రాణమనియు ఋషి యనియు వ్యవహరించిరి. ఈ వచనము జూడుడు :

“అసద్వా ఇదమగ్రాసీత్ తదాహః-కింతదసదాసీత్ ? ఇతి. ఋష యోవావతదగ్రేఽసదాసీదితి తదాహః :-కేతేఋషయః ? ఇతి. ప్రాణావా ఋషయః కేయత్పురాఽస్మాత్ సర్వస్మాదిదమిచ్ఛంతః శ్రమేణతపసా ‘అరిషన్ తస్మాద్ ఋషయః’ ఇతి (శత. 6)

ఈ శ్రుతికి అర్థము :- ఇదమగ్రే=ఇదియని నిర్దేశముగ వ్యవహరింపబడు స్పృష్టికి బూర్వము, అసదాత్మకము, సర్వజగ

త్వభవ ప్రతిష్ఠా పరాయణ భూతము నగు నొక తత్త్వవిశేషముండెను. అదే ప్రాణము. ఏవస్తువునందు ప్రాణముండునో యది 'సత్' శబ్దముచే చెప్పబడును. 'సామాన్యే సామాన్యాభావః' యను న్యాయము చొప్పున మనుష్యత్వము నందు మనుష్యత్వాభావము, ఘటత్వమునందు ఘటత్వాభావము గదా ! అట్లే నత్స్వరూప సంపాదకమగు ప్రాణమందు ప్రాణాభావము. కనుక నీ ప్రాణతత్త్వమును విద్వాంసు లసత్తని చెప్పెదరు. దేవపదవి నొందిన విద్వాంసుల యీ పరోక్ష ప్రియత్వమునే 'పరోక్ష ప్రియా ఇవహి దేవాః ప్రత్యక్ష ద్విషః' అని నై గమికు లందురు.

ఇక మహాబ్రహ్మాండ మందు మొదటి దీయసదాత్మక ప్రాణమండలము. దీనిని వైజ్ఞానికులు స్వయంభూమండలమందురు. ప్రాణాత్మకము సర్వజగనిర్మాతయు నగు స్వయంభువుచే మొదట నాపస్సు పుట్టును. —విజాతీయములగు ననంత ప్రాణములలో గేంద్రము నందు కలుగు ఘర్షణవలన నఋత్పత్తియగును. ఎపుడైన నఋత్పత్తి ఘర్షణాధీనము కదా ! ఆ మొదటిదగు ఋషిప్రాణ మాప్యప్రాణము వలె దేనిచేతను బుట్టక స్వయముత్పన్న మగుటచే స్వయంబు వంగురు. ఇట్లా మొదటి దగు ప్రాణాత్మక స్వయంభువుచే మొదట నఋత్పత్తియే గావింపబడును. దీని నుద్దేశించి మను విట్లనియెను :—

తతః స్వయంభూర్భగవాన్ ఆవ్యక్తో వ్యజయన్నిదం

మహాభూతాది వృత్తైః ప్రాదు రాసీ త్తమోసుదః

యోఽసావతీంద్రియగ్రాహ్యః సూక్ష్మోఽవ్యక్తః సనాతనః
 సర్వభూతమయోఽచింత్యః సవీచస్వయముద్భభౌ
 సోఽభిధ్యాయశరీరాత్ స్వాత్ సిస్సక్షోర్వివిధాః ప్రజాః
 అపవీచససర్జాదౌ తాసుబీజమవాసృజత్.

“చతుష్టయంవా ఇదంసర్వం” అను ననుగమశ్రుతివచనానుసారము వేదములు నాల్గుగదా! అందు స్వాయంభువ వేదమే బ్రహ్మనిశ్చయసితవేదము. మరియు, వేదము ఋక్కు, సామ, యజుస్సు అని మూడువిధములచే విభక్తముకదా! ఋక్కుఛందోవేదము. సామమువితానవేదము. యజుస్సురస వేదము. ప్రకారాంతరముగ :—ఋక్కుమూర్తి. యజుస్సుగతి. సామతేజస్సు. ఈ తైత్తిరీయ వచనము జూడుడు.

“ఋగ్యోజాతాం సర్వశో మూర్తిమాహః

సర్వాగతి ర్యాజుషీహైవ శశ్వత్

సర్వంతేజః సామరూపంహ శశ్వత్

సర్వంహీదం బ్రహ్మణాహైవ సృష్టమ్.”

యజుస్సు స్థితిగత్యాత్మక వేదము. యద్భావముగతితత్త్వము. జూభావము స్థితితత్త్వము. యత్ + జూ = యజ్జూ. ఇది పరోక్షప్రియులగు దేవతల సమయానుసారము యజుస్సు. ఋక్సామములు వయోనాధములు. యజుస్సు వయస్సు (ము) “ఋక్సామే యజరపీతః” యని యగ్నిరహస్యవేత్త లందురు.

సర్వసృష్టివిధానము యజుస్సుచే నగును. యద్ భావము గతియంటిమి. అది వాయువే. స్థితిభావ మాకాశము. ఈశ్రుతి జూడుడు :—

“అయంవావ యజు ర్యోయంపవతే ఏషహియన్నేవేదం సర్వంజన
యతి ఏతంయంతమిద మనుప్రజాయతే తస్మా ద్వాయురేవయజుః ఆయ
మేవాకాశోజూః యదిదమంతరిక్షం ఏతంహ్యకాశ మనుజవతే తదే
తద్యజుర్వాయు శ్చాంతరిక్షంచ యచ్చజూశ్చ తస్మాద్యజుఃత దేత ద్యజు
ర్భుక్వా మయోః ప్రతిష్ఠితమ్ ఋక్సామేవహతః ” శత.

ఆ యజుర్వేద మం దాకాశ మమృతమృత్యు భేదమున
ద్వివిధము. అమృతాకాశమింద్రుడు. “శునంహువేమ మఘ
వానమింద్ర” మిత్యాదిగా మహర్షు లీయింద్రునే నిరూపించిరి.
“నేంద్రాదృతే పవతేథామ కించన” అన్న ట్లమృతాకాశాత్మకు
డగు నీయింద్రుడు సర్వవ్యాపకుడు. ఈ యింద్రతత్త్వము ‘సీథ’
రనుకొనవచ్చును. ఈ యమృతాకాశముతో నిత్యసంబంధము
గల మర్త్యాకాశము వాక్కునుపేరు గల యింద్రపత్ని. ‘తస్యైత
స్యాగ్నే ర్వాగే వోపనిషత్’ అన్నట్లు మర్త్యవాక్కు అగ్ని
మయి యైయున్నది. ఇది వేదాగ్ని. దీని స్వరూపమగు వాయు
వ్యాపారము వలన నీవాఙ్మయాగ్ని కొంత కరిగి ఆపస్సుగ
నగును. ఈవచన మవలోకింపుడు.

“ప్రతిష్ఠాహ్యేషా యద్భ్రహ్మ తస్యాంప్రతిష్ఠాయాం ప్రతిష్ఠితోఽత
ప్యత సోఽపొసృజత వాచఏవరోకాత్ వాగేవసాఽసృజత సాఇదంసర్వ
మాప్నో ద్యదిదంకించ యదాప్నో త్తస్మాదాపః యదావృణో త్తస్మాద్వా
(శత)”

విస్తర మగుచున్నది. ఆ యీ విషయముల విశద రూప
ణము మరొకచో జూచుకొందము. ప్రస్తుతము ‘వేదవాక్కునుండి
మొదట నబుత్పత్తి యైనద’నియే చెప్పదలచినది. ఆవేదవాక్కు
అన్నిటికి జనని. ఈ మనువచనముల జూడుడు.

“సర్వేషాంతుసనామాని కర్మాణీచపృథక్పృథక్
వేదశబ్దేభ్యఏవాదౌ పృథక్సంస్థాశ్చనిర్మమే
చాతుర్వర్ణ్యంత్రయోలోకాః చత్వారశ్చాశ్రమాఃపృథక్
భూతంభవ్యం భవచ్ఛైవ సర్వంవేదాత్ప్రసిద్ధ్యతి.”

ఈ రెండవదగు నాపోమయ మండలము ‘పరమేష్ఠి’యన
బడును. అనంతర మాపోఘర్షణచే నా యాపోమయ సరస్వా
న్నామక మహా సముద్రమం దప్పురమాణువులు యజ్ఞ వరాహ
మూర్తియగు వాయువుచే గ్రమముగ ఘనీభూతములై సముద్ర
కేంద్రమున బ్రజ్వలితములై మండలాకారత నొందును. ఈయన్ని
పిండము నుద్దేశించి మనువు ‘తాసువీర్య మవాస్పృశత్’ అని
యెను. ఈ మూడవది వాఙ్మండలము. సూర్యాత్మకము. ఈ
వాక్కుచే ఋగ్యజు స్సామాత్మిక యగు త్రయీవిద్య యావిర్భ
వించెను. బ్రహ్మ నిశ్శ్వసిత వేదముకంటె వేరగు నిది గాయత్రీ
మాతృక వేదము. వేదోపాదానత చేతనే యీ సారీవాక్కు-
వేదమాతయని కృష్ణశ్రుతి వచించెను :-

“వాగక్షరంప్రథమజాబుతస్య । వేదానాంమాతామృతస్యనాభిః
సానోజషాణోపయజ్ఞమాగాత్ । ఆవ న్తీదేవీసుహవామేఽస్తు.”

ఈ శతపథ బ్రాహ్మణ వచనముగూడ జూడుడు :-

“సాయాసావాక్-అసౌస ఆదిత్యః సవీషమృత్యుః తస్మాద్యత్కించి
దర్వాచీనమాదిత్యాత్ సర్వంతన్మృత్యునాఽప్తమ్ తదేతన్మండలంతపతి
తన్మహదుక్తమ్ తాబుచః సబుచాంలోకః అథయదేతదర్పిర్దీప్యతే తన్మ
హావ్రతమ్ తానిసామాని ససామ్నాంలోకః యవీషవీతస్మిన్ మండలే
పురుషః సోఽగ్నిః తానియజాంషి సయజషాంలోకః సైషాత్రయ్యేవ
విద్యాతపతి తద్దైత దవిద్వాంస అప్యాహః-త్రయీవావీషా విద్యాతపతీతి”

పిమ్మట సౌరరశ్మి ఘర్షణవలన మరల నింకొక యాపస్సు పుట్టి 'వేన'రూపమున సూర్యమండల(Solar system)వ్యాప్తమై 'మరీచు' లనబడుచున్నది. 'అంభస్సు' అని ప్రసిద్ధి నొందిన సౌరమేష్ట్యాపస్సు గంగారూపమున బరిణమించునట్లు ఈ మరీచులు యమునారూపమున బరిణతము లగును. చాక్షుష కృష్ణ నామ ప్రసిద్ధసౌరకృష్ణునకు యమునతో నిత్యసంబంధ ముండును. గంగకు విష్ణువుతో సంబంధము. ఆ యీ సౌర మండలస్థమగు నర్ణవనామ ప్రసిద్ధాపో సముద్రమునండు రుద్రాన్ని ప్రవేశము వలన, నా యాపస్సుల శైత్యము నశించుట వలనను అన్ని యొక్క తాపక్షయము వలనను అనుష్ఠశీతమగు మూడవద్రవ్య ముప్పతిల్లుచున్నది. అది పృథివీ మండల మనబడును. అది రాసాయనిక ప్రక్రియద్వారా, క్రమముగ (1) ఆపస్సు, (2) ఫేనము, (3) ఊషస్సు, (4) సికతా, (5) శర్కరా, (6) అశ్మా (7) అయస్సు, (8) హిరణ్యమని యెనిమిది వ్యాహృతులు గలది. కనుక 'అష్టాక్షరావై గాయత్రీ' యను శబ్దరూపగాయత్రీ ఛందస్సాదృశ్యమువలన దీనిని గాయత్రీ యని వైజ్ఞానికులు పలుకుదురు. ఈ శ్రుతివచనము జూడుడు :-

“దేవాశ్చవా అసురాశ్చ ఉభయే ప్రాజాపత్యాః పస్పదిరే తాన్ స్పర్ధమానాన్ గాయత్రీ అంతరాతస్థౌ యావై సాగాయత్రీ ఆసీత్ ఇయంవై సాపృథివీ ఇయంహవై తదంతరాతస్థౌ” ఇతి (శత)

పృథివీగర్భస్థమగు నమృతాన్నియే అంతరిక్ష మందంతటను వ్యాప్తమైయున్న సోమాత్మకమగు నన్నమును భక్షించు

చున్నది. ఈ సోమాహుతిరూప యజ్ఞముచే, కేంద్రప్రతిష్ఠితుడై యుండి యమృతాన్ని రూపుడగు భగవంతుడు ప్రజాపతి యా పృథివీ మండలమును రక్షించుచున్నాడు. అతని విద్వాంసు లెతుంగుదురను నీ వచనముం జూడుడు.

“తస్యయోనిం పరిపశ్యన్తిధీరాః తస్మిన్ హతస్థః భువనానివిశ్వా”

ఇట్లు పృథివీ పిండస్థుడై యమృతాన్ని రూపుడగు ప్రజా పతి సోమాన్నమును భక్షించును గనుక నీ పృథివీ మండలము శరీర శారీరాభేమువలన నన్నాద మండల మనబడును. భోక్త - యన్నాదు డనుట వైదిక పరిభాష.

నాలవదగు నీ పృథివీ మండల మందలి యత్రినేత్రము నుండి అనగా పారదర్శిత్య ప్రతిబంధకాత్రి ప్రాణమునుండి సోమో త్పత్తి కలుగుచున్నది. ఈ బ్రహ్మాండ వచనము జూడుడు :-

“ఊర్ధ్వ మాచక్రమే తస్య సోమత్వం భవి తాత్మనః

నేత్రాభ్యా మస్రవత్ సోమః దశదా ద్యోతయన్ దిశః”

అయీ యత్రివిషయ వివేచనము వేరొకచో విమృష్టము. ఇట్లత్రిప్రాణమునుండి పుట్టిన సోముడే యన్నమండలము అయి దవది. అతడే అగ్నికి అన్నము. ఈ వచనముం జూడుడు.

“తేదేవా అబ్రువన్ నవా ఇమ మన్యత్ సోమా ద్ధినుయాత్
సోమమే వాస్మై సంభరామ తస్మై సోమం సమభరత్ ఏషవై
సోమోరాణా దేవానా మన్నం య చ్చంద్రమాః” (శత)

ఇట్లు 1. ప్రాణము, ప్రజాపతి, స్వయంభూ, 2. ఆహస్సు, పరమేష్ఠి, విష్ణువు. 3. వాక్కు, ఇంద్రుడు, సూర్యుడు;

4. అన్నాదమగ్ని, 5. అన్నము సోముడు, ఈ పంచ దేవతలు దర్శపూర్ణమాసయజ్ఞముచే సర్వమునయ్యెను. ఈ శాతపథీ వాక్కుల నవలోకింపుడు.

“తావా ఏతాః ప్రజాపతే రథిదేవతా అస్సృజ్యంత అగ్నిరింద్రః సోమః పరమేష్ఠీ ప్రాజాపత్యః స ఆపోఽభవత్ ఆపోవా ఇదంసర్వం తా యత్ పరమేష్ఠానే తిష్ఠంతి తస్మా త్పరమేష్ఠీ నామ సప్రాణోఽభవత్ ప్రాణోవా ఇదంసర్వం యదై వ్యకించప్రాణి సప్రజాపతిః సావాగభవత్ వాగ్వాఇదం సర్వం తస్మాదాహు రింద్రోవాగితి అన్నాద ఏవాగ్ని రభవత్ అన్నం సోమః అన్నాదశ్చవా ఇదంసర్వ మన్నంచ తావా ఏతాః పంచదేవతాః ఏతేన కామప్రేణ యజ్ఞే నాయజంత.”

అనగా :- “స్వయంభూ, పరమేష్ఠీ - సూర్య - పృథివీ - చంద్రులను నివి భౌతిక పిండములు. స్వయంభూవాకాశము. పరమేష్ఠీ వాయువు, సూర్యుడు తేజస్సు. పృథివీ మృత్తు. చంద్రుడాపస్సు (“అశ్వినంతరా సుపర్ణో ధావతే దివి”) ఈ భూత పిండములందు గ్రమముగ బ్రహ్మ, విష్ణు, ఇంద్ర, అగ్ని, సోములను దేవతలు ప్రతిష్ఠింపబడిరి. 1. బ్రహ్మ ప్రాణమయుడు. 2. విష్ణు వాపోమయుడు, 3. ఇంద్రుడు వాజ్మయుడు, 4. అగ్ని అన్నాదుడు. 5. సోముడన్నము” అని యర్థము.

ఈ మండల పంచకము ప్రకారాంతరముగ భూత పంచకమే. ఈ భూతప్రపంచమునే భగవంతుడు గీతయందు మొదటివాడగు క్షరపురుషునిగ జెప్పెను. ఆ క్షరాధార భూతుడు, బ్రహ్మ విష్ణ్వింద్రాగ్నీషో మాతృకుడు, సాంఖ్యదర్శనమున నవ్యక్తనామ ప్రసిద్ధుడు (అవ్యక్తోఽక్షర ఇత్యుక్తః) శారీరక దేర్శన

మున 'నేతు' నామముచే బ్రసిద్ధుడు, సర్వజ్ఞుడు, సర్వశక్తి, సర్వవిత్, కనుకనే సర్వసృష్టి ప్రవర్తకుడు నగు. రెండవ వాడక్షర పురుషుడు. సర్వాధార భూతుడగు నీ మధ్యమ పురుషుడు :-

“ఏతదాలంబనంశ్రేష్ఠ మేతదాలంబనం పరం
ఏతదాలంబనంజ్ఞాత్వా యోయదిచ్ఛతితస్యతత్”.

అని యుప వర్ణింపబడెను. ఇక ఆనంద విజ్ఞాన మనః ప్రాణ వాగ్భేద భిన్న పంచ కళలు గల మూడవ వాడవ్యయుడను సుత్తమ పురుషుడు. ఈ విధముగ 1. సర్వభూతములును క్షరుడు. అతడువిశ్వోపాదాన కారణభూతుడు. 2. భూతకోటిపై బ్రతిష్ఠితమగు తత్త్వ మక్షరుడు. అతడు సమిత్త కారణభూతుడు. 3. ఈ యిరువురి కాలంబనభూతు డవ్యయుడు. ఈ త్రిపురుష పురుషాత్మక విజ్ఞానమును గురించి భగవంతు డిట్లు చెప్పెను.

“ద్వావిమాపురుషౌలోకే క్షరశ్చాక్షరఏవచ
క్షరఃసర్వాణిభూతాని కూటస్థోఽక్షరఉచ్యతే
ఉత్తమఃపురుష స్త్వన్యః పరమాత్మేత్యుదాహృతః
యోలోకత్రయమావిశ్య దిభర్త్యవ్యయఃకశ్వరః”

ఇందు పంచకళాత్మ కక్షరుని ప్రథమ కళయగు బ్రహ్మకు ప్రాణక్షరుని తోడను, జలమునకు విష్ణువు తోడను, వాక్కున కింద్రునితోడను, పృథివి కగ్నితోడను, అన్నమునకు సోముని తోడను సంబంధము. ఇట్లు ఈ పంచ మండలములును బ్రహ్మ-విష్ణు-ఇంద్ర-అగ్ని - సోమ మండలములని ప్రసిద్ధి నొందినవి. 1. బ్రహ్మక్షరమయ మండలము ప్రాణమయము. 2. విష్ణుక్షర మయ పరమేష్ఠిమండల మాపోమయము. 3. ఇంద్రాక్షరమయ

సూర్యమండలము వాఙ్మయము. 4. అగ్న్యక్షరమయ పృథివీ మండల మన్నాదము. 5. సోమమాక్షరమయ చంద్రమండల మన్నమయము. ఈ విధముగ ప్రాణాపోవా గన్నాదాన్నాత్మక స్వయంభూ పరమేష్ఠి సూర్యచంద్ర పృథువులను మండల పంచక సమష్టియే యాధిదైవిక మండలమని యెరుంగ వలయును. దీనిచే మర్త్యభావ ప్రధానము. పృథివ్య పేజో వాయ్వా కాళాత్మకము నగు నాధి భౌతిక మండలముయొక్క యుత్పత్తి కలుగుచున్నది. ఆ మండలమందు స్వయంభూదులు క్రమముగ గుహ, ఆపః, జ్యోతిః, రసః, అమృతమ్, అను నీ పేరులచే నొప్పును. అనగా : గుహ=స్వయంభూ, ఆపః=పరమేష్ఠి, జ్యోతిః=సూర్యః, రసః=పృథివి, అమృతం=చంద్రః ఈ యాధి భౌతి కాధిదైవిక సంమిశ్రణముచే నాధ్యాత్మిక మండల ముదయించును. ఇందు అవ్యక్తాత్మ=స్వయంభూ, మహానాత్మ=పరమేష్ఠి, విజ్ఞానాత్మ (లేక) బుద్ధి=సూర్యుడు, ప్రజ్ఞానాత్మ (లేక) మనస్సు=చంద్రుడు, శరీరము=పృథివి.

అన్నిటికి దిగువది పార్థివశరీరము. దానికింద్రియములు, వానికింద్రియార్థములు, వానికి జంద్రాత్మక మగు మనస్సు, దానికి సూర్యాంశభూత విజ్ఞానాత్మిక యగు బుద్ధి, దానికి బరమేష్ఠ్యంశభూత మహానాత్మా, దానికి స్వయంభూరూప మగు నవ్యక్తము, దానికి ఆత్మ క్షరాక్షరావ్యయ రూప ఖోడశీ పురుషుడు పరములు. పురుషునికంటె బరమేదియులేదు. ఈ యాధ్యాత్మిక క్రమిక విజ్ఞానమున కారకశ్రుతి యిట్లు వర్ణించెను.

“ఇంద్రియేభ్యః పరాహ్యర్థాః ఆర్థేభ్యశ్చపరం మనః
మనసస్తుపరాబుద్ధిః బుద్ధేరాత్మామహాన్పరః
మహతఃపరమవ్యక్తం అవ్యక్తాత్పురుషః పరః
పురుషాన్నపరం కించిత్ సాకాష్టాసాపరాగతిః”

ఇందువలన నాధిదైవికమందున్న పదార్థములే యాధ్యాత్మిక ప్రపంచమునందు గూడ చక్కగా నివిష్టములై యున్నట్లు సిద్ధ మగుచున్నది కనుకనే శ్రుతియు :

“యదేవేహ త దముత్ర య దముత్ర తద నివహ
మృత్యోః సమృత్య మాప్నోతి య ఇహ నానేవపశ్యతి
పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్పూర్ణముదచ్యతే
పూర్ణస్యపూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే ” అనియెను.

పదార్థమూత్రముయొక్క మౌలికత త్వములు ప్రాణములు. అవియే ఋషులు. వానినుండి జనించిన పారమేష్ఠ్య సౌమ్యప్రాణములు పితరులు. వానినుండి పుట్టు నాగ్నేయప్రాణములు దేవతలు. ఆప్యప్రాణములనురులు నని వైదిక సామాన్య పరిభాష. ఈపూర్వోక్త ప్రాణపోవాగాది రూప సృష్టిక్రమమును వర్ణింపుచు మనువు ఇట్లు చెప్పెను.

“ఋషిభ్యః పితరోజాతాః పితృభ్యోదేవదానవాః
దేవేభ్యశ్చజగత్సర్వం చరంస్తాణ్వనుపూర్వశః ”

ఇంతకు: బ్రాహ్మమండలానంతరము అనగా స్వయంభూమండలానంతరము పరమేష్ఠిమండల మను రెండవది కలదు. అది విష్ణుక్షర సత్తచే విష్ణువను పేర బ్రసిద్ధము. సూర్యమండ

లముకంటె బరమస్థాన స్థిత మగుట బరమేష్ఠి నాబడుచున్న దని తేలినది.

ఈ పంచమండలము లందును భిన్నభిన్న జాతీయపదార్థములు పుట్టుచున్నవి. వాని వల్లనే ఆయామండలముల స్థితియు గలుగుచున్నది. కనుక నీ పదార్థములు 'మనోతా' లందురు. ఏలయన వానియం దాయామండలముల మనస్సు లోతము లగును. కనుక నట్లు చెప్పబడినవి. ఈశ్రుతిం జూడుడు.

“తిస్రోవై దేవానాం మనోతాః, తస్యామేవ తేషాం మనాంస్యోతాని. వాగై దేవానాం మనోతా, తస్యాంహితేషాం మనాంస్యోతాని. అగ్ని రై దేవానాం మనోతా, తస్యాంహితేషాం మనాంస్యోతాని” (ఐత.బ్ర.)

ప్రతి మండలము నందును మనోతాత్రయము పుట్టుచున్నది. 1. ప్రాణమయ స్వయంభూ మండలమందు వేదములు, సూత్రము, నియతి, యని 2. ఆపోమయ పరమేష్ఠి మండలమున భృగు, అంగిరా, అత్రి, యని 3. జ్యోతిః, గౌ, ఆయువు అని వాఙ్మయ సూర్యునందును, 4. రేతస్సు, శ్రద్ధ, యశస్సు అని అన్నమయ చంద్రునందును, 5. వాక్, గౌ, యో, అని యన్నాదాత్మక పృథివియందును ఇట్లు అయిదింటియందును మూడు మూడు చొప్పున పదునైదు సంపన్నము లగును. ఇంతకంటె నన్యమేమియు లేదు. కనుకనే ఛాందోగ్యమునందు :

యాని పంచథా త్రిణి త్రిణి. తేభ్యో నన్యాయః పరమన్యదస్తి యస్తద్వేద సవేద సర్వం. సర్వాదిభో బలిమస్మై హరన్తి.”

అని చెప్పబడినది. ఈ మనోతాలయందు ప్రస్తుతము పరమేష్ఠి మండలమునకు జెందిన భృగ్వంగిరోఽత్రులనువానితోడనే మనకు బని కలదు. 1. ఘన-తరళ-విరళావస్థా త్రయ భేదముచే ఆపగ, వాయు, సోమ యని మూడు భృగువులు. 2. అగ్ని, యమ, ఆదిత్యులని మూవు రంగిరసలు. 3. మూడవదగు నత్రి ప్రాణము భృగ్వంగిరులట్లు మూడు తెరగులు కానందున 'నత్రి' యందురు. ఆధునికు 'లాక్సిజన్' అనునది పై జెప్పిన పవమాన భార్గవవాయువే. ఈ భృగ్వంగిరాత్మకమగు నాపోమయ పరమేష్ఠి మండలముం గురించి శ్రుతి యిట్లనియెను :

“ఆపోభృగ్వంగిరోరూప మాపోభృగ్వంగిరోమయం
అంతరై తేత్రయోవేదాః భృగానంగిరసః శ్రితాః”

ఇట్లే యాపోమయ పరమేష్ఠి మండలముం దుత్పన్నమగు సోమము విశ్వజాత పదార్థములను పవిత్రములను గావించుచున్నది. దూషిత పరమాణువులను వెంటనే పవిత్రములుగ జేయుశక్తి దీనికే కలదు. ఈ సోమము “తృతీయస్యాం నైదివి సోమ ఆసీత్” అను శ్రోత వచనముచే సూర్యునికంటె బైనన్న మూడవ స్వర్గము నందుంచుచున్నది. ఈ పవిత్ర సోమమునే బ్రహ్మణస్పతియని వ్యవహరింతురు. ఈ వచనము జూడుడు :

“పవిత్రంతేవితతం బ్రహ్మణస్పతే । ప్రభుర్గాత్రాణిపర్యేషివిశ్వతః
అత ప్రతనూర్నతదామో అశ్నుతే । శ్రుతాస ఇదవహన్తస్తత్సమాశత.

అర్థము :— ఓ బ్రహ్మణస్పతి ! తే పవిత్రం వితతమ్=నీ
 తేజము వ్యాప్తమై యున్నది ; ప్రభుః=ప్రభువగు నీవు, గాత్రాణి
 =వస్తుజాతమును, విశ్వతః=అంతటను, పర్యేషి=పరివేష్టించు
 చున్నావు, అత ప్త తనూః=తాపరహితము, అగ్ని పరమాణు
 రహితమునగు వస్తువు, ఆమః=అపరిపక్వమగునది (ఆ పవిత్ర
 తేజమును) నాశ్నుతే=పొందదు. అనగా సోమమాత్ర లబ్ధతమ
 ములుగ నుండును. కాని, శ్రుతానః=పరిపక్వ వస్తువులు, ఆపవి
 త్రమును, వహంతః తత్ సమా శతః : వహించి వ్యాప్తము
 లగును :

అనగా : పక్వ పదార్థములం దీసోమమంతట బరివేష్టించి
 యుండును. అపక్వ పదార్థము లందిది యంతగా నుండదని
 భావము.

ఈ సోమము దూషిత పరమాణువులను నాశము గావిం
 చును. దీనిం ద్రాగినచో బుద్ధి వృద్ధి నొందును. గౌరూప సూర్య
 రశ్మిల నుత్పాదించును. ప్రకాశమును గల్గించును. ఓషధులను
 సోషించును. సోమముయొక్క యీ గుణము లన్నిటి గురించి
 మహర్షి యిట్లనుచున్నాడు :

“సోమఃపవతేజనితామతీనాం జనితాదివో. జనితావృథివ్యాః
 జనితాగ్నేః జనితాసూర్యస్య జనితేంద్రస్య జనితోత విష్ణోః
 త్వమిమాఓషధీః సోమ విశ్వాః త్వమపో ఆజనయస్త్యం గాః
 త్వమాతతన్ధోర్వంతరిక్షం త్వంజ్యోతిషా వితమోవవర్ధ” ఇత్యాది.

(ఋక్)

ఈ పవిత్ర సోమము అంభస్సు. ఆపస్సు పరమేష్ఠిమండలమునుండి యవతరించుచున్నది. అదియే గంగావతారము. అనగా : ఈ యంభోమయ సోమము సూర్య మండలముం భేదించి యా ద్వారమున మన భూమండలమునకు వచ్చి యంతటను వ్యాప్తమగుచున్నది. సూర్యు డాగ్నేయ ప్రాణ సమూహము గదా : కనుక పరమేష్ఠినుండి వచ్చిన, అంభోమయము, శైత్య ప్రధానమునగు సోమమునకు, సౌరాగ్నేయ ప్రాణమునకు బరస్పర విరోధము వలన నా రెంటికి సంఘర్షణ పుట్టును. చివరకు సూర్య రశ్మ్యవచ్చిష్ణములగు నాగ్నేయ ప్రాణములు అంభోమయ పవిత్ర సోమము నుత్తర దిశకు విసరివేయును. అందువలన నది సౌమ్యదిక్కు అనబడుచున్నది. దానికి లోక పాలుడు సోముడే. అట్లు విక్షిప్తమైన సోమము చంద్ర మండలముద్వారా ఉత్తర దిశయందున్న స్థూలాపస్సులతో గలసి యటనుండి హిమాలయ పర్వతమునుండి వెడలుచున్నది. సోమ మయియగు నా నదియే త్రివధగ, భగవతి, భాగీరథి, గంగ యనబడుచున్నది. సోమము మొదట సూర్యునిండి యటనుండి తిర్యక్ప్రక్షిప్తమై యుత్తరముం జేరి యటనుండి మరల పృథివిం జేరుచున్నది, గనుక త్రివధగ యనదగును. పరమేష్ఠి విష్ణువని పూర్వ మనుకొంటిమి. అందుండి యిది పుట్టుటచే విష్ణువది యనవచ్చును.

ఇక : సూర్య మండలమును భేదించుకొని సూర్యోపరి పరమేష్ఠిరూప సామదాత్మక గోసవనామ ప్రసిద్ధ గోలోకమునకు

బోవు నాత్మ మరల తిరిగిరాదు. దాని కది ముక్తి. ఆ స్థానము నందే గాంగేయ సోమ ముండును. ఈ గంగా తోయమందు నదే యున్నది. కనుక నట్టి శక్తియే దీనివలనను గలుగును. అనగా నాత్మ సూర్యభేదన సమర్థమగును. కనుకనే అట్టి ముక్తి ప్రద మగు గంగాతోయమం దాత్మ సమర్పణమున దన్ను గృత కృత్యునిగా నెంచు ధన్యు డిట్లనుచున్నాడు :

“కాకైర్నిష్క-శితం శ్వభిఃకబళితం గోమాయుభి ర్దుంతితమ్
 స్రోతోభిశ్చలితం తటాంబులులితం వీచీభిరాందోళితం
 దివ్యస్త్రీకర చారుచామర మరుత్ సంవీజ్యమానః కదా
 ద్రక్ష్యేఽహం ? పరమేశ్వరి ! త్రిపథగే ! భాగీరథి ! స్వంవపుః.”

స్వీ స్వాతంత్ర్య - పారతంత్ర్యములు

యజ్ఞమునందు బత్ని సన్నహన మను కర్మ యున్నది. అనగా “యజ్ఞవసత్తో బత్నిం గూర్చుట.” దీనింగూర్చి సంగ్రహముగ చెలిసికొందము. యజమాన పత్నియే పత్ని. ఏల యన :—“పత్యుర్నోయజ్ఞసంయోగే” యను పాణినీయ వచనము ననుసరించి యజ్ఞసంబంధము వల్లనే పత్ని శబ్దము నిష్పన్న మైనది. కనుక పత్నిశబ్దమే యీ యర్థమును సూచించును. ఈమెకు యజ్ఞముతో దప్పక సంబంధము గూర్చవలయును. పత్నిలేని యజ్ఞ మపూర్ణ మగును. ఎట్లన :—ప్రాకృతిక నిత్య మగు నాధిదైవిక యజ్ఞముం జూడుడు. యజ్ఞమువలన సృష్టి యను ప్రజోత్పత్తిం జేయ నెంచిన వ్రజాపతి తన శరీరమును బతి—పత్నిరూపమున రెండుగా భాగించుకొనెను. ఈ మిధునభావముననే విరాట్రుజోత్పత్తి యైనది. ఈ మనువచనము జూడుడు.

“ద్విధాకృ త్వాత్మనో దేహం అర్థేన పురుషో లభవత్
అర్థేననారీ తస్యాం స విరాజ మసృజత్ ప్రభుః”

స్వయంభూప్రజాపతి వేదమూర్తి. వేదము ఋగ్యజుస్సామభేదముచే మూడువిధములు. ఇందు యజుస్సు వాస్తవమున యజ్ఞా. (యత్ -జా) యత్ భాగము వాక్కు. ఇదేలగ్ని. యాజ్ఞికపరిభాషచే దీనిని ‘సార్వయాజుషాగ్ని’ యందురు. వైశ్వానికులు సత్యాగ్నియందురు. ఇక జా భాగము ప్రాణము. ఇది

వాయువు. ఈ వాక్పాణి(అగ్ని + వాయు)మూర్తి యజ్ఞా లేక యజుర్వేదమూర్తి స్వయంభూ ప్రజాపతి ఋక్సామరూప ఛంద ములచే నిత్యముగ ఛందితుడు (వేష్టితుడు)గ నుండును. యజుస్సే స్వయంభూప్రజాపతి శరీరము. ఈయజుర్మయ శరీరము యొక్క యత్ రూప వాగగ్ని భాగము జూరూప వాయువ్యాపారముచే గొంతభాగము ద్రుతమై (కరిగి) పోవును. అగ్నిపై వాయువు ప్రసరింపగా (ఒత్తుడుకలుగగా) నా యగ్ని నీరగునని, “అగ్నేరాపః” అను వచనము స్పష్టికరించును. గ్రీష్మానంతరము వర్షాగమన మీ సిద్ధాంతమునే యనుసరించును. ఇట్లు ప్రజాపతి వాగ్భాగ మాంశికరూపమున జలము (పార మేష్యసోమము)గ నగునుగనుకనే ‘సోఽపోఽసృజత వాచ ఏవ లోకాత్, వాగే వసాఽసృజ్యత’ అని శతపథశ్రుతి వచించెను.

వాఙ్మయ శరీరముయొక్క- అగ్ని-జోము లను నీరెండు భాగములే పతి-పత్నులు. అగ్ని పతి. సోమము స్త్రీ. ఈరెంటి మిధునభావముచే సూర్యరూప విరాట్పురుషుడు జనించెను. సౌరసంవత్సర మందును ఈదాంపత్య భావమే కలదు. సంవత్సర మందలి యారు ఋతువులలో వసంతగ్రీష్మ-వర్ష ఋతువులు మూడు ఆగ్నేయములు. శరత్ హేమంత, శిశిరములు మూడు సౌమ్యములు. ఈరెంటి సమన్వయమునను సంవత్సరయజ్ఞ స్వరూపము నిష్పన్నమగును. దీనివలన పార్థివప్రజ లుత్పన్నులగుదురు. పార్థివప్రజ యందు నీ మిధునభావము కలదు.

శుక్రముసౌమ్యము. శోణిత మాగ్నేయము. ఈరెంటి సమన్వయముచే బ్రహ్మాత్మత్తి. ఇట్లు (1) స్వాయంభువ (2) సాంవత్సర (3) ఆధ్యాత్మికయజ్ఞములు మూటియందును దాంపత్యభావమున్నది. ఈపరిలేఖను జూడుడు :-

దాంపత్యభావపరిలేఖ :-

అగ్ని-పురుషుడు.	సోమము-ప్రీ.	యజ్ఞము.
వాక్కు	+ ఆపస్సు	స్వాయంభువయజ్ఞము
వసంత, గ్రీష్మ-వర్షములు	+ శరద్దేమంతశిశిరములు	సంవత్సరయజ్ఞము
శోణితము	+ శుక్రము	ఆధ్యాత్మికయజ్ఞము.

అగ్ని షోఘాత్మకమగు నీయజ్ఞమును ప్రకారాంతరమున జూతము. సంవత్సరమండలమున సూర్యచంద్రులు ప్రధానగ్రహములు. సూర్యు డాగ్నేయము, చంద్రుడుసౌమ్యము. విషువద్వృత్త కేంద్రమందు సూర్యు డున్నాడు. మన ఖగోళస్వరూప సంపాదక మీవిషువ న్మండలమే. దీనివలననే మన స్వరూపము నిర్మింపబడినది. సంవత్సరమును మహాసుపర్ణుడందురు. అయనములురెండు నితనికి రెండుపక్షములు. మధ్యస్థ విషువద్వృత్త మాత్మ. పూర్వదిజ్ఞుఖముగ నిలుపుడు. పూర్వభాగము నందు దృశ్యఖగోళీయ (సూర్యయుక్త) విషువత్తును, పశ్చిమమునం దదృశ్య (చంద్రయుక్త) విషువత్తును ఉండును. అందొకటిపురుషుడు, రెండవదిస్త్రీ. ఆ రెంటినమప్పిరూప మగు విషువద్వృత్తీయ పూర్ణఖగోళము సంవత్సరరూప యజ్ఞప్రజాపతి. ఇందు పురుషనిర్మాణము సూర్యప్రధాన దృశ్య ఖగోళము

చేతను, స్త్రీనిర్మాణము చంద్రప్రభా నాదృశ్యభాగముచేతను అగును.

పురుషుని వెన్నెముక విషవద్వృత్తము. కాని, అర్థ విషవద్రసమే వచ్చును. కనుకనే వెన్నెముకనిర్మాణము నలు వైపులను వృత్తరూపముగ లేదు. సగమగు నదృశ్య భాగము స్త్రీయొక్క నిర్మాణము గావించును. అనగా అర్థాకాశము పురుషాధికారమునకును, అర్థాకాశము స్త్రీయధికారమునకును వచ్చును. ఒక సంవత్సరాకాశమే పురుషుడుగ స్త్రీగ విభక్తి మైనది. కనుకనే స్త్రీ నర్ధాంగి యందురు.

పురుష శూన్యార్థాకాశ పూర్తి స్త్రీవలన నగును. అది లేకున్న యజ్ఞస్వరూప మపూర్ణము. 'దేవో భూత్వా దేవం, భావయేత్' అని నిర్ణయము. సంవత్సరరూప యజ్ఞ దేవ ప్రాప్తికై యజ్ఞకర్త మొదట యజ్ఞరూపి కావలయును. అందుకు పత్నీయోగము కావలయును. దానితో బూర్ణుడై పూర్ణేశ్వర యజ్ఞవిష్ణువుయొక్క సంబంధమునొంద నధికారి యగును. అటుగాక పత్నీ లేని యజమాని యజ్ఞకర్మ ప్రవృత్తు డగుచో నొక సంవత్సరములోపలనే మృత్యువు వాతబడును. సగము వేడియెక్కిన మద్దము ముక్కలగును గాని నిలువదు గదా! కనుక పత్నీనన్నహన మత్యావశ్యకము.

సూర్యోపలక్షిత ద్యులోకము తండ్రి. చంద్రోపలక్షిత పృథివీలోకము తల్లి. కెంటిసమప్తియు ద్యావాపార్థివ యజ్ఞము.

పృథివి పశ్చిమార్థము. ద్యులోకము పూర్వార్థము. ద్యురూప సూర్యోత్పన్న పురుషుడు యజ్ఞమునకు జూర్వార్థము. పృథి వ్యవలక్ష్మిత చంద్రప్రధాన స్త్రీ యజ్ఞమునకు జఘనార్థము. (పశ్చిమార్థము) ఇది లేనిచో యజ్ఞ మర్థముగనే యుండును గాని పూర్ణముకాదు. ఈ శ్రుతులను జూచుడు:- “అధో అర్ధోవా ఏష ఆత్మనః - యత్పత్నీ” “అయజ్ఞోవా ఏష యోఽపత్నీకః” “సోఽయమాకాశః పత్నీ పూర్వతే” యజ్ఞాధికారి పురుషుడు. పత్నీ లేకున్న యజ్ఞము జరుగదు. ఈ యజ్ఞావశ్యక ర్తవ్యతం గురించియే పురుషునకు బహువివాహవిధానము శాస్త్రసిద్ధ ముగ నేచబడినది.

యజ్ఞ పశ్చిమార్థము పత్నీ. యజమానుని యజ్ఞము పశ్చిమమునుండి పూర్వమునకు వితతమై నాచికేత స్వర్గమున బ్రతిష్ఠిత మగును. పత్నీ లేనిచో పశ్చిమభాగము లేదు. అది లేక ప్రతిష్ఠా విరహితమగు యజ్ఞము పూర్వదిక్కున కరుగుట కాధార మేది? కనుక యజ్ఞ వితానమునకు పూర్ణతా లక్షణ సమృద్ధి కొరకు పత్నీ నన్నహన మత్యం తావశ్యకము. కనుకనే శ్రుతి ‘జఘనార్థో వా ఏష’ ఇత్యాదిగా జెప్పినది.

పత్నీయోగము సాధారణముగ గాక, యోక్తముతో (వలుపుతో) కట్టబడును. పలుపనగా బారిపో ఏలు లేనంత గట్టిగా బంధించునది. ఏమిది? స్త్రీ సోమ ప్రధానత గలది గదా! సోమము ఋతతత్వము. కనుక సత్యభావ శూన్యము. అందు

వలన నిత్యము స్త్రీని నిగ్రహించి యుంచవలయును. దీనింబట్టియే శాస్త్రకారులు స్త్రీస్వాతంత్ర్యమునకు విరోధము జూపిరి. స్త్రీ యొక్క బాల్య యశావన వార్ధకములందు పితా, పతి, పుత్ర బంధము లేర్పరచిరి. ఋతసోను మందాత్మ ప్రతిష్ఠ లేదు. అది భోగ్య వస్తువు. కనుక నర్వదా సంరక్షణీయము. దానికి బర ప్రతిష్ఠ కావలయును. ప్రతిష్ఠాసూత్ర మందుండియు తన ఋత భావమువలన స్త్రీ యుచ్ఛృంఖలయై పోవుచుండును. ఇకప్రతిష్ఠా సూత్రమే లేకున్న జెప్పవలయునా?

ఋతప్రధాన - అన్యత రూపయగు స్త్రీయొక్క ఈ యప్రతిష్ఠాభావ రక్షణకొరకు, అనగా స్వతంత్ర ప్రవృత్తిని పర తంత్రము గావించి సీమితము నేయుటకే పత్ని సన్నహన కర్మ సేయబడును. ఇందుకు సాధనమగు యోక్త్ర బంధనముచే, యజమానపత్నియొక్క సౌమ్యవృత్తి శాంతించును. ఋతము నకు బదులు సత్యభావము చేకూరును. అప్రతిష్ఠ ప్రతిష్ఠారూప మున బరిణతి గాంచును. అన్యతము, అయజ్ఞయము నగు భావము సత్యయజ్ఞరూపముగ బరిణత మగును. యజమానుని యర్థాకాశము పరిపూర్ణ మగును. పూర్ణయజ్ఞమునకు పూర్ణ సమృద్ధి ప్రాప్తించును. సన్నహనమునకిది మౌలిక రహస్యము.

నేటి స్త్రీజాతి కీ శ్రౌత సిద్ధాంత మెంతయో కంటకముగ కళంకముగ దోచవచ్చును. శ్రుతియొక్క యీ సంకుచితదృష్టికి వేదభక్తులుగూడ “అయ్యో! ఈశ సృష్టియందు సౌమాన్య ప్రాణులకుగూడ స్వతంత్రముగ దిరుగుటకు జన్మ సిద్ధాధికార

మున్నదే. ఇక నభ్యబుద్ధియు క్త మానవ సమాజస్త్రివర్గమునెడ భగవదాదేశ రూపమగు నీ వేదములందు ఏ యాధారమున నీయమానుషిక సిద్ధాంతము లిపిబద్ధము గావింపబడెను” అనుకొందురు. నిజముగా నీ సమస్య జటిలము. సభ్యతా సంస్కృతులపై కళంక మాపాదించు నదియు నగును.

కాని, “ఎవని యుష్పపులుసు తిందుమో వాని మాటాడవలయు” నను న్యాయముచొప్పున బ్రకృత సిద్ధాంతము నెదుట గతిలేక శిరము వంచవలసివచ్చును. ఇప్పుడు మన మీ విషయమున గేవల మొకటి చూడవలయును. ఏమన పూర్వోక్త వేదభక్తి మన కల్పనా సీమితమా? లేక యందేమైన నిజమున్నదా? దాని బలమున గదా వేద విరోధులు వేద భక్తులును ఇట్టి సిద్ధాంతములకు ఖోభ నొందుచున్నారు? అంతఃకరణము కూడ నా సిద్ధాంతము వంక కాకర్షింపబడుచున్నది. రండు! ఈ స్వతంత్రతా - పరతంత్రతల మాలికత్వముం గూర్చి తెలిసికొందము. విచార శూన్యమగు సామాన్య దృష్టి యొకొకప్పుడు మనలను మోసగించుచుండును. ఈ మోసమునం బడ్డ మాన నీయమగు ఋతమనస్సు సత్యము నసత్యమనుకొనుచుండుటలో నాశ్చర్య ముండదు కదా! మన మిట్టి ప్రమాదమునకు లోనగు చుంటి మేమో!

నేటి జనసమూహము నీ క్రిందివిధముగా భాగింపవచ్చును

1. (i) సనాతన ధర్ములు, ప్రత్యక్షముగనో, పరోక్షముగనో ధర్మము వంక బెట్టుకొని రూఢివాద సమర్థకులుగ నున్నారు.

తక్కినవారి నధర్మలనుచున్నారు. వీరిని ధర్మప్రేమగల సనాతన ధర్మలందుము.

(ii) సనాతన ధర్మోపదేశకులు:- ప్రచారకులు, ధర్మరక్షకులగు మహాంతులు, ఆచార్యులు, మహాధీశులు, మౌలికరహస్య ప్రతిపాదనసేయు విజ్ఞానసిద్ధ వేదశాస్త్రముల నుపేక్షగా జూచుచు ధర్మ రక్షణకు వ్యర్థప్రమాణిత సంప్రదాయ భక్తిని సాధనముగా బెట్టికొని, సంస్కర్తలను సంతోషపెట్టుటకు తమ్ము నిరర్థకులుగా జేసికొనుచున్నారు. వీరిని ధర్మోపదేశులగు ధార్మిక నేతలందుము.

2. (i) సనాతనధర్మల రూఢివాదశత్రువులగు సంఘ సంస్కర్తలు ప్రత్యక్షముగనో పరోక్షముగనో, సంస్కరణ నైపమున, శుద్ధాధర్మసమర్థకు లగుచున్నారు. ఇది పశ్చిమాడంబర భక్తి ఫలము. ఆయాదర్శములేకుండ వీరు మాటాడజాలరు. వీరిని సంస్కరణప్రేమగల సంస్కర్త లందము.

(ii) సంస్కర్తృనమాజముయొక్క యుపదేశకులు, మార్గప్రదర్శకులు, నాయకులు, సంస్కరణమూలప్రాణరూప మౌలికధర్మ - మౌలికసంస్కృతి - మౌలిక సాహిత్యముల నుపేక్షించి-నమాజవ్యవస్థా సంచాలనమునకు - సర్వధా వ్యర్థప్రమాణిత కల్పనాభక్తిని సాధనముగ గొని వర్తమానయుగ ధార్మిక జనతా పరిత్రోషమునకు దమ్ము నిరర్థకులుగా జేసికొనుచున్నారు. వీరిని మార్గదర్శక సమాజనేత లందుము. - శ్రివరకు

(1) ధార్మికవర్గము (2) సంస్కర్తృవర్గము అని రెండువర్గములుగ నెంచెదము.

ఈ రెండువర్గములు నుద్దేశ్యదృష్టితో నమాన పథాను
యాయులే. ఎట్లన :- మనము, మనదేశము, మనసభ్యుత - మన
సంస్కృతి సురక్షితముగ నుండవలయుననియే ఈ యుభయుల
యుద్దేశ్యము. ఇది యన్ని విధములచేతను మాన్యము. కాని,
వింతయేమనగా, సమానోద్దేశ్యములుగల వీరు భయులును
ఘోరవిరోధులుగ నగపడుచున్నారు. ధార్మికవర్గము సంస్కర్త
వర్గమును సర్వనాశనప్రవర్తకమనును. సంస్కర్తలు ధార్మిక
వర్గము నున్నతికి ప్రతిబంధక మందురు. ఇక (1) ఆదర్శభక్తు
లయ్యు గర్మశూన్యమగు ధార్మికవర్గముయొక్క ధర్మప్రసారము
క్రమముగా శైధిల్యము నొందుచున్నది. (2) కర్మపరాయణ
మయ్యు నాదర్శశూన్యమగు సామాజికవర్గముయొక్క యుచ్ఛ్రం
ఖలత క్రమముగ వృద్ధింగత మగుచున్నది. ఈ విధముగా దేశము
యొక్క జ్ఞానశక్తి - క్రియాశక్తులు రెండును రెండు స్వతంత్ర
దళములందును విభక్తములై మూడవదగు నర్థశక్తికి మూలో
చ్చేదకారణములై సర్వనాశనప్రయోజకము లగుచున్నవి. ఇది
యెఱింగిన యేభారతీయుని మనస్సు ఖోభ నొందను ?

ధార్మికవర్గము శాశ్వతధర్మములకు పరివర్తనశీలములగు
దేశకాలపాత్రద్రవ్యాదులకు జెందిన తత్తత్సామయికాచార
వ్యవహారములను ముడివెట్టి వానిని గూడ సామయికములు
గావించివైచెను. గతసభ్యుత లేక యాచార వ్యవహారములు
దేశకాలాదుల పరివర్తనముచే స్మృతిగర్భ మందు విలీనము

లగుచున్నవి. క్రొత్తకొత్తవి వికాసము నొందుచున్నవి. శాశ్వత ధర్మముపై బలాత్కారముగ నా సామయి కాచారాదుల లేపము పూయబడుచున్నది. ఫలితమేమి కల్గినది? ధర్మతత్త్వ మన్నివిధముల సంతర్హితమైనది. రూఢివాదమునకు బ్రాబల్యము మాత్రము మిగిలినది. శాశ్వతధర్మ మనిత్యమగు మతవాద మగుచు, పరమార్థ సాధనకు బదులు, కేవలము స్వార్థపోషకమై పోయినది.

మానవీయమనస్సెంతవరకు నీ తాండవనృత్యము సహించియుండును? కావలసిన దేమో అయినది. కొందరు నేతలు జనుల నిట్లు హెచ్చరించుచున్నారు. “మీరు ధర్మ మనుకొన్నది వ్యాజధర్మము. ధర్మముచాటున రూఢివాదము చిగురులెత్తు చున్నది. ధర్మముయొక్క యీమోసమే మీ స్వాతంత్ర్య మపహరించినది” దీనిపరిణామము దేశము నెదుటనే యున్నది. ధర్మసంస్కరణము తీవ్రముగ ప్రారంభ మయ్యెను. కాని, ధర్మరహస్యభూతమగు మౌలికసాహిత్యము లేనందున నీసంస్కరణము బాహ్యవరణముతోబాటుగ గర్భిభూతమగు మౌలికతత్త్వముపై గూడ దెబ్బదీయమొదలిడెను. కుల్లిన యవయవభాగముం గోసివేయుచు విశుద్ధము సంరక్షకము నగు భాగముంగూడ గోసివేసినట్లయినది. ‘ఆరికెలగోసినచేతితో కంది కూడ గోయబడినట్లయినది. సంస్కర్తల యీతప్పును వారొప్పి కొనక తప్పదు. ఈవిధముగ, ఉన్న కొంచెము మౌలికతయు, నామావశేష పరిణతి నొందిపోయినది.

ప్రకరణ మప్రాసంగిక మయ్యు ప్రాసంగికమైనది. ప్రస్తుత ప్రశ్న స్త్రీస్వాతంత్ర్యము. స్వతంత్రతయందాన్య ప్రేమగల సంస్కర్తలు స్త్రీస్వాతంత్ర్యమును ప్రతిబంధించు నాదేశమును సహింపజాలరు. కారణమేమన :-వారిదృష్టిలో “నస్త్రీస్వాతంత్ర్య మర్హతి”యను నాదేశము పురుషసమాజ స్వాధివృత్తికి ద్యోతకము. ఋత-సత్యనివేచన సేయుచు బూర్వ మీ ద్యోతకత్వము యొక్క నిరర్థకత్వము గొంతవరకు జూప యత్నించి యుంటిమి కాని, యంతమాత్రమున వారికి సంతృప్తికాదు. కనుక నింకను కొంచె మీ సాధనసిద్ధికి బ్రయత్నింతము.

స్వ + తంత్రము = తనతంత్రము, అనగా? స్వ యన నేమి? తంత్ర మననేమి? మొదట కోశకారు ననుసరింతము. ‘స్వోజ్ఞాతావాత్మని’ (అమర) అనుటంబట్టి స్వ యన జ్ఞాతియు, ఆత్మయు నని యర్థములు. జ్ఞాతయగు నాత్మయే జ్ఞాతిబంధువు. “యావద్వీతం తావదాత్మా” అను వచనముచే విత్తపర్యంత మాత్మసత్త యంగీకరింప బడినది. బంధువర్గము లేదా జ్ఞాతివర్గ మంతర్వీత్తిమునం దంతర్భూత మైనది. కనుక వీరిని స్వ యన దగును. కనుక జీవర కాత్మయే స్వ శబ్దమునకు వాచ్యార్థ మగుచున్నది. మరియు శబ్దార్థక వ్యవధాతువునుండి (స్వన = శబ్దే, భ్రావోపర-సేట్) స్వశబ్దము సిష్పన్న మగును. “స్వనతి-ఇతి స్వస్యతేవా” యని నిర్వచనము. ఆత్మ శబ్దప్రవర్తకము. అనగాఆత్మనుండి శబ్దము వెలువడును. కనుక ‘స్వనతి’ శబ్దం కరోతి- శబ్ద ముత్పాదయతి వా’యని ఆత్మను స్వ యనవచ్చును.

ఈనిర్వచనము వలన శబ్దోత్పత్తియం దనమర్థ మగు నాత్మ 'స్వ' మర్యాద లేక స్వ-ధర్మ వంచిత మగుచు స్వయం నిపించు కొనక 'పర' యనబడు నని సిద్ధ మగుచున్నది. "అయినచో:

పూర్వ పక్షము.

ఆత్మనుండి శబ్దము వెలువడును. లేదా ఆత్మశబ్దము నుత్పన్నము గావించును. అన నర్థ మేమి? శబ్దము నుత్పన్నము గావింపని యాత్మ యొకటి కలదా?

"ఆత్మబుద్ధ్యానమేత్యర్థాన్ మనోయుం క్తేవివక్షయా.

మనఃకాయాగ్నిమహత్య సప్రేరయతిమారుతం."

అను పాణినీయ వచనము చొప్పున శబ్దోచ్ఛారణ వివక్షనేయు నాత్మబుద్ధితో గూడి యభిలషితార్థ కామనకు మనస్సుతో యోగము గూర్చును. ఆత్మకామనచే కామనామయ మగుమనస్సు నర్వాంగశరీర వ్యాప్త వైశ్వానరాగ్ని (కాయాగ్ని) యందు క్షోభ పుట్టించును. కామాఘాత తుబ్ధమగు నగ్ని యొక్క క్షోభ ప్రాణవాయువుపై నాఘాతము కల్గించును. అట్లాఘాతమునొందిన వాయు పురము, కంఠము, శిరస్సు మొదలగువానియందేదో యొక స్థానముం డీకొని కంఠ తాలూది స్థానములకు దిగి వర్ణ రూపమును ధరించును. ఇట్లు ఆత్మకామనయే బుద్ధిద్వారా మనోద్వారమున, శరీరాగ్నిక్షోభవ్యాపార మూలక ప్రాణవాయువును సంచారభావమున బరిణమింప జేసి వర్ణరూపమున బరిణతి నొందించుచున్నది. 'వాయుఃఖాత్ శబ్దః

తత్” అను ప్రాతిశ్ఛాఖ్యసిద్ధాంతము నీవిషయమునే సమర్థించుచున్నది.

ఇట్లు శబ్దోత్పత్తికి లేక వర్ణోత్పత్తికి స్వాభావిక నియమ మగుచో అనగా : నేశబ్దమైన నాత్మకామనా విరహితముగ వినిర్గతము కాజాల దన్నచో “స్వనతి-స్వవ్యతే” యన్నట్లు సర్వ ప్రాణుల యాత్మయు ‘స్వ’ యైయున్నది గదా ! ఇక శబ్దోత్పత్తి యందు సమర్థముగాని దాత్మకా దనుటలో నర్థమేమి ? ‘సహ్య శబ్దమివాస్తి’ ‘సర్వంశబ్దేనభాసతే’ ఇత్యాది శ్రౌతస్మార్త వచనముల చొప్పున సర్వమునకు బ్రత్యయము శబ్దాత్మక మగుచో, శబ్దప్రేరణ సర్వమునకు బ్రాతిస్వికధర్మ మగుచో - నిత్యశబ్ద వినిర్గత మానుయాయి యగు నీయాత్మ యెన్నడు ‘పర’ యగుట సంభవముకాదు.” అన్నచో :—

సమాధానము :—కేవలము ‘స్వ-పర’ భావములనే విచారణసేయుచో బైవి ప్రతిపత్తి సంభవమే. కాని :—‘తంత్ర’ శబ్దము గూడ గైకొని విచారించిన ఈవిప్రతిపత్తి దాని యంత వడే యంతరించును. కేవల మాత్మ (స్వః) (తంత్రానుగామి కాకున్నంతవరకు) ‘స్వః’ యనబడజాలదు. తంత్రమును దన యాయతనము జేసికొనియే ఆత్మ శబ్దోత్పాదనకు సమర్థమై ‘స్వః’ శబ్ద వ్యవహార్య మగును. ఆతంత్ర మాత్మానుగామి యగుచో తంత్రాధ్యక్షు డగునాత్మ ‘స్వతంత్ర’ మనబడును. అటుగాక తంత్ర మాత్మను నికృతముజేయుచో నది పరతంత్ర మనుబడును. తదనుగతాత్మయు పరతంత్రమని యంగీకరింపబడును.

స్వతంత్ర పరతంత్ర శబ్దములు తంత్రద్యోతకములే కాని ఆత్మవాచకములుకావు. ఆత్మ స్వతంత్రముగాదు, పరతంత్రమును గాదు. సర్వరూప మగు దాని నిశ్చితరూప మేదియు బంధింప జాలదుకదా! కనుక రెండుశబ్దములును తంత్రవాచకములే. ఆత్మతంత్రము 'స్వతంత్ర'ము. ఆత్మవిరోధి పరతంత్రము ననబడును. స్వతంత్రము నందున్న యాత్మ 'స్వః' భావము సురక్షితము గావించుకొన జాలును. పరతంత్రము నందున్న యాత్మ 'స్వః' భావముం బోగొట్టుకొనును. ఇట్లు ఈపరతంత్ర స్వతంత్ర శబ్దములు రెండును తంత్రవాచకములే యగుచున్నవి. పోగా పోగా చివరకు 'తద్వాద' న్యాయముచే నీరెండును ఆత్మవాచకములుగా గూడ నంగీకరింపబడెను.

స్వ-తంత్రమం దున్నను, పర-తంత్రమం దున్నను, ఆత్మ శబ్దోత్పత్తికి బ్రవర్తక మగును. ఇందువలన రెండుస్థితులందును, దానిని 'స్వస్థితి' యన్నట్లు 'స్వః' యనవచ్చును. రెండుస్థితులందును భేదమేమన :- స్వ-తంత్రమందున్న యాత్మయొక్క కామన మనస్సును సంచాలన సేయును. పరతంత్రమందున్న యాత్మ కామచై మానస కామనసంచాలన గావించును. మనఃకామనను తనరంగుచే శబళితముగావించి శబ్దప్రవర్తకమగు నా స్వః (ఆత్మ) 'స్వః' యనబడును. తనకామనను మనఃకామన రంగుచే శబళితము గావించి శబ్దప్రవర్తక మగు స్వః (ఆత్మ) 'పర' యనబడును. ఇట్లు ప్రకార భేదముచే శబ్దాయమాన

మగు నాయొక 'స్వః' కు స్వః-పరః, యని యీరెం డవస్థలు నగును.

స్వ(తన)తంత్రమున కధ్యక్షమగు నాస్వః (ఆత్మ) 'స్వః' యనబడును. పర (ఇతర) తంత్రమున కనుగామియగు నా 'స్వః' యే 'పర' యనబడును. (పరధర్మావచ్చిన్నమనబడును) ఇక నీభేదమును లక్ష్యమం దుంచికొనియే "శబ్దోత్పత్తియందు సమర్థమగు నాత్మ 'స్వః' యనియు, అసమర్థమగు నాత్మ 'పర' యనియు ననబడునని పైనిజెప్పబడినది. శబ్దోత్పత్తి రెండవస్థలయందు నగును. కాని పరతంత్రావస్థయం దుత్పన్న మగు నాత్మశబ్దము పరధర్మ శబ్దభిత మగుటచే ఆత్మది యనబడదు. ఇప్పుడు స్వతంత్ర పరతంత్రము లననేమి? వేని క్రమికనంబంధముచే నా స్వః (ఆత్మ) స్వః-పరభావములందు (ఆత్మా-అనాత్మా-భావములందు) బరిణత మగుచున్నది? అను విషయముంగూర్చి యోచింపుడు.

కోశానుసారము పూర్వము 'స్వః' ఆత్మవాచక మనుకొంటిమి. జ్ఞాతయగు నాత్మయే 'స్వః' యైయున్నది. ఆత్మభావనా శూన్యమగు విషయమాత్మకు పరభావమగును. జ్ఞాతజ్ఞేయము అను రెంటియందు జ్ఞాత, ఆత్మయొక్క స్వ-భావమగుచో జ్ఞేయము పరభావ మగును. చైతన్య జ్ఞాతాత్మకు, జ్ఞేయమగు విషయము సర్వధా జడమై పోవుచున్నది. జడత్వము చేతనే దాని ననాత్మ యనవచ్చును. ఈ దృష్టితో ననాత్మ భావమును పరభావమందుము. కోశ కారుడు పరశబ్దమునకు 'దూరా

నాత్మోత్తమాః పరా" (అమరము) అనియెను. ఇందు బ్రకృత మనాత్మభావ మభిప్రేతము. ఈ భావముం గొనియే పరశబ్దము శత్రువాచకముగ గూడ నయ్యెను. ఇట్లే 'స్వః' బంధు వాచక మయ్యెను. చివరకు ఆత్మ 'స్వః,' అనాత్మ 'పర' యైయున్నది. ఆత్మోపకారక భావము స్వః, ఆత్మవిరోధిభావము పర, అయి నవి. ఆత్మను తదీయ శ్రేయోభావమును 'పర' యందురు.

ఇక తంత్రశబ్దార్థముం జూతము. "తంత్రం ప్రధానే సిద్ధాంతే, సూత్రవాయే, పరిచ్ఛదే" (అమరము) "అథ తంత్రం స్యాత్కుటుంబార్థే చ కర్మణి, ఇతి కర్తవ్యతాయాం చ సాధారణ విధౌ తథా శిలాయా మమృతాయాం చ, తంత్రపీణా గుణే తనావితీ (శేషః) 'తంత్రం స్వరాష్ట్ర చింతా స్యాత్' (నై జయ ని) ఇత్యాద్యనేకార్థము లున్నను, ప్రకృతము ప్రధాన మభిప్రేతము; ప్రకృతి నే ప్రధాన మందురు. ప్రకృతిభావమున కంతరంగ బహిరంగ భేదముచే రెండు వివర్తములు గలవు. అందు పాంచభౌతిక విశ్వము బహిరంగ ప్రకృతి. విశ్వ సంచాలికయగు ప్రకృతి యంతరంగ ప్రకృతి. ఇది విశ్వమున కాదికారణముకనుక దీనిని ప్రధానమందురు. విశ్వేత్తేత్రాధిష్ఠాతయు, ప్రకృతిరూపము నగు నీ ప్రధాన తత్త్వము పురుష సహయోగముచే తేత్రజ్ఞుడుగ నై యున్నది. విజ్ఞాన భావయం దిదే 'విజ్ఞానాత్మ' యనియు బిలువబడును. వాక్ప్రకృతి తత్త్వమే బుద్ధి.

ప్రధాన ప్రకృతియే వ్యక్తరూపముగ వితత్తమై విశ్వ విసారమునకు గారణ మచున్నది. అనగా నిదే విశ్వవితానము

గావించునని యర్థము. కనుక “తన్యతే అనేన సర్వమ్” అను నిర్వచనము చొప్పున ప్రకృతిరూపమగు నీ ప్రధానమును ‘తంత్ర’ మనవచ్చును. స్వ, పర, తంత్ర యీ మూటియర్థము గ్రనుముగ ఆత్మ, అనాత్మ ప్రధానములని యేర్పడును. ఇం దనాత్మభావమే మనము విశ్వమనుకొను బహిరంగ ప్రకృతి. ఆత్మరూపమగు ‘స్వ’ పురుషుడు ఆది కారణరూప ప్రధానము, ప్రకృతి. కార్య రూప విశ్వ మనాత్మ్య పరభావ మగుచు వికృతి యగును. మొదట నాధిదైవిక విశ్వమునం దీ మూటిని దర్శింతము.

స్వయంభూ, పరమేష్ఠి, సూర్య, చంద్ర, పృథివ్యాత్మక విశ్వమందు మొదటి రెంటి సమష్టియు, నమృత ప్రధాన పురుష సంస్థ. చివరి రెంటి సమష్టియు మృత్యుప్రధాన వికృతినంస్థ. మధ్యస్థము కనుకనే అమృత మృత్యు ప్రధానమగు సూర్యుడు ప్రకృతినంస్థ. పురుష సంస్థయం దవ్యయూత్మయొక్క చికాసము. వికృతి సంస్థయందు భౌతికక్షురుని సామ్రాజ్యము. ప్రకృతినంస్థ యం దక్షురునకు బ్రధానత. అవ్యయుడు స్వ, క్షురుడు పర, అక్షురుడు తంత్ర. అవ్యయ పురుషుని ‘స్వ’ యొక్క తంత్ర మీ యక్షురుడు. ఈ తంత్రము (అక్షరము) క్షరరూప పరభావమున కనుగామి యగుచో నీ స్వతంత్రము (అవ్యయ తంత్రము) పర తంత్రము (క్షర తంత్రము)గ నగును. అవ్యయూత్మ అక్షర తంత్ర ముద్వారా క్షురునందు సమావిష్టుడగుట స్వతంత్రతయు, అవ్యయూత్మ యుక్షర తంత్రమును, క్షరమున కనుగామిం గావింపుచు నా క్షరమునం దానక్తుడగుట పరతంత్రతయు నగును.

పైని జెప్పినయాత్మ వినర్త నిరూపణముచే దేలినదే మనగా సూర్యస్థానీయమగు ప్రధానము (అక్షరము) స్వతంత్రము ఏలన? ఈ అక్షరము యొక్క తంత్రము (విస్తారభూమి) అవ్యయుడే. స్వః (ఆత్మ) తంత్రముగ గల వా డక్షరుడే కాగలడు. అక్షరుడు 'స్వ' ను తన తంత్రముగా జేసికొనక పరలక్షణ క్షరుని దన తంత్రముగా జేసికొన్నచో 'బరుడు' తంత్రముగా గలవాడై పరతంత్రు డగును.

విషయము గొంచెము జటిలముగ దోచును. స్వతంత్ర పరతంత్ర శబ్దము లాత్మవాచకములో, అనాత్మ వాచకములో, ప్రధాన సూచకములో యగును. కనుక నీ విషయము జటిల నమస్యయే. కనుక గొంచెము వివిరణ మవసరము.

ఆత్మ-స్వ-	అనాత్మ-పర-ప్రధానము-తంత్రము
పురుషుడు-స్వ-	వికృతి-పర- ప్రకృతి-తంత్రము
అవ్యయుడు-స్వ-	క్షర-పర- అక్షర-తంత్రము
స్వయంభూ + పరమేష్ఠి-స్వ-చంద్ర- పృథువులు-పర-	సూర్య-తంత్రము

ఈ పథకము నలన ఏ రూపముగనైనను 'స్వ' కు తంత్రముతోడనో, తంత్రమునకు 'స్వ' తోడనో సంబంధ మున్నచో స్వతంత్ర శబ్ద ముదయించుననియు, 'స్వ' కు తంత్రము ద్వారా 'పర'తో లేదా 'పర' కు తంత్రముద్వారా 'స్వ' తో సంబంధ మున్నచో పరతంత్ర శబ్ద ముదయించుననియు స్పష్టమగున్నది. దీనితో బాటుగ నింకొకటిగూడ దేలుచున్నది ఏమన :-

'స్వ' కు సాక్షాత్తుగ తంత్రముతో సంబంధముండునపుడు స్వతంత్ర శబ్దము నాత్మ వాచకముగనే యంగీకరింపబడును.

అటుగాక 'పర' ద్వారా సంబంధ ముండుచో పరతంత్రశబ్దము నాత్మవాచకముగనే యంగీకరింపబడును. ఈ స్థితిలో స్వతంత్ర పరతంత్రములకు "ఆత్మ స్వతంత్రము" "ఆత్మ పరతంత్రము" అని యర్థమగును.

మరియు తంత్రమునకు సాక్షాత్తుగ 'స్వ' తో సంబంధ మున్నపుడు స్వతంత్రశబ్దమును తంత్రవాచకముగ నంగీకరింప బడును. అటుగాక 'పర' ద్వారా సంబంధ ముండునపుడు పర తంత్రశబ్దమును తంత్రమునకే వాచకమగును. ఈ స్థితిలో స్వతంత్రపరతంత్రములకు "తంత్రః స్వతంత్రః" "తంత్రః పర తంత్ర" అని యగును.

ఇంకను :- 'పర'కు తంత్రముద్వారా 'స్వ'తో అనుకూల (అనుయోగి) సంబంధ మున్నపుడు స్వతంత్రశబ్దము పరవాచక ముగ నగును. ప్రతికూల (ప్రతియోగి) సంబంధమున్నపుడు పరతంత్రశబ్దమును 'పర' వాచకమే యగును.

చివరకు దేలినదేమనగా :- తంత్రానుగామియగు నాయాత్మయే స్వతంత్రము. పరానుగామియగు నాయాత్మయే పరతంత్రము. స్వానుగామియగు తంత్రమే స్వతంత్రము. పరాను గామియగు నాతంత్రమే పరతంత్రము. స్వానుగామి (అను కూలము) యగు నా 'పర' స్వతంత్రము. స్వాననుగామి (ప్రతి యోగి) యగు నా 'పర'యే పరతంత్రము. ఇట్లు : ఆత్మ- తంత్రము-పర-ఈమూడు నొక్కొక్కటే స్వతంత్రము, పర తంత్రము గావచ్చును. -మరియు :- స్వలక్షణపురుషుడు, తంత్ర

లక్షణప్రకృతి, పరలక్షణవికృతి, ఈమూడుసంస్థలతోడను సంబంధభేదముచే స్వతంత్ర పరతంత్ర శబ్దములను నమన్వయింప వచ్చును.

(1) ఈ మూడు వివర్తములనుండి మొదట ఆత్మ స్వాతంత్ర్య-పాఠతంత్ర్యముల విచారణ మనకు బ్రస్తుతము. ఈ 'స్వ' (ఆత్మ) స్వ-తంత్రమునకు (తనతంత్రరూప-అక్షరములేదా ప్రకృతికి) అనుగామి యగుచు, తంత్రము (ప్రకృతి) ద్వారా, పరభావమందు (క్షరములేదావికృతియందు) అనాసక్తరూపమున బ్రవిష్టమగుచో (అనగా :-తంత్రానుగతమై పరభావయుక్త మగుచో) ఈ తంత్రానుగామియగు 'స్వ'ను, "తంత్రానుగతః-యః, -స్వః-(ఆత్మా) అను నిర్వచనముంబట్టి 'స్వతంత్ర' యనబడును. ఆత్మవాచక మగు నీస్వతంత్రశబ్దమున కిదే నిర్వచనము. (ఆత్మస్వాతంత్ర్యము.)

ఇక :-స్వః (ఆత్మ) తంత్రానుగామిగాక యది 'పర'తో తంత్రముద్వారా యోగము గుదుర్చుకొన్నపుడు, 'పర' యొక్క యాసక్తివలన ఆ 'స్వ'యొక్క తంత్రము 'పర'యొక్క ప్రతిచ్ఛాయతో గూడి తన తంత్రభావము బోగొట్టుకొనెను. తంత్రరూపమగు నక్షరము, పరరూప క్షరముయొక్క నశ్వరధర్మములతో గూడి తన ప్రాతిస్వికమగు నక్షర సంపత్తిం గోలుపోయెను. ఇంతకు బూర్వమియాత్మదిగా నున్న యక్షరరూప తంత్రము. ఆత్మయొక్క విషయాసక్తిచే నిపుడు దానితంత్రముగా నుండక పోయెను. ఆయక్షరముయొక్క యాసనము 'క్షరపరము' హరించెను. కనుక పరయే దీనికి తంత్రమై పోయినది.

‘పర’యొక్క యానక్తి యింతటితో నాగక అక్షరమును వలె దానితో గూడియున్న ‘స్వ’ను గూడ ‘పర’ (క్షర) రూపమున బరిణతి నొందించెను. చివరకు :—‘స్వ’ కు తంత్రము గాజాలని క్షరభావముగల ‘పర’, ‘స్వ’కు తంత్రమైపోయెను. ‘స్వ’ తన స్వభావమునుండి ఆవృతినొంది ‘పర’ యై పోయెను. ‘పర’ అక్షరనుండి తంత్రాసనము సహరించికొని తన్ను తంత్రముగా జేసికొని తనశ్వర ‘పర’ భావమాత్మ కిచ్చి (దాని‘స్వ’ భావ వంచితముగావించి) దానిని ‘పర’ చేసివై చెను. ‘స్వ’ను ‘పర’జేసిన దొకపని. తంత్రమును ‘పర’చేసి తంత్రభావమును దానపహరించిన దొకపని. ఈరెండుపనుల వలనను ‘స్వ’ ‘పర’ గను, ‘పర’ ‘తంత్ర’ముగను అయ్యెను.- తంత్రము ‘పర’ యగుచు ఈతంత్రాకారాకారితక్షరమునందు విలీనమైపోయెను. లేదా, ‘పర’యై పోయిన ఆత్మయందు విలీనమై పోయెను.

ఇట్లు తంత్రానుగతముగ నున్న (అక్షరానుగతముగ నున్న) ‘స్వ’ యొకపుడు స్వతంత్రముగ నున్నది. నేడు ఈకృత్రిమ తంత్రముయొక్క కృపచే ‘పర’యై తదనుగామియై ‘పరతంత్ర’ శబ్దవాచ్యమైపోయెను. “తంత్రానుగతః (తంత్రప్రతికృతిరూప క్షరానుగతః) యగపరః-(పరధర్మానుగతః) స్వః (ఆత్మా) అను నట్టి యీ నిర్వచనముచొప్పున నిది పరతంత్ర మనబడును. పూర్వమువలె ‘తంత్రానుగతః-పరః-పరతంత్రః’ అని యాత్మ వాచక పరతంత్ర శబ్దమునకు నిర్వచన మగును. (ఆత్మపర తంత్రము.)

స్వతంత్ర-పరతంత్రశబ్దముల స్వ- (స్వ-రూపమందున్న ఆత్మ) పర- (పరరూపపరిణతమైనయాత్మ) అవయవము లాత్మ వాచకము లనుకొన్నచో నాస్వతంత్ర - పరతంత్ర శబ్దములకు గ్రమముగ బూర్వోక్తనిర్వచనము అనగా 'తంత్రానుగతఃస్వః' 'తంత్రానుగతఃపరః' యనియే యగును. ఇట్ల నాత్మయే స్వ-దశయం దున్న దై తనకు బంధు వనబడును. అదే పరాకాంతమై తనకు రిపు వనబడును. "ఆత్మైవహ్యత్మనోబంధు, రాత్మైవ రిపురాత్మనః" అని గీత. నిజముగ :- అనుకూల తంత్రానుగత మగు నాత్మ మిత్రమగును. ప్రతికూలతంత్రానుగత మగునాత్మ శత్రువగును.

ఆ త్తవాచకములగు నీరెండుశబ్దముల నిర్వచనము మరొక దృష్టితో జూతము. ఆత్మను వికసింపజేయుభావ మాత్మ బంధువు. ఆత్మ నావృతము గావించు భావ మాత్మరిపు వనబడును. ఆత్మబంధువును మనము స్వ కు స్వ (ఆత్మకుస్వజనము లేదామిత్రము) అనియు, ఆత్మరిపువును, స్వకుపర (ఆత్మకు పరజనము లేదా రిపువు) అనియు అందుము. పరక్షరమును దన గర్భమం దుంచుకొను తంత్రాక్షరము ఆత్మోదయకారణమై ఆత్మకు స్వ యగును. తంత్రాక్షరముం దన గర్భమం దుంచుకొను, పరక్షరము ఆత్మసతనమునకు గారణమై ఆత్మకు 'పర' యగును. ఈదృష్టితో అక్షరతంత్ర మాత్మకు స్వతంత్రము (స్వహితతంత్రము) షరతంత్రము పరతంత్రము (విరోధితంత్రము) అగును. స్వతంత్రానుగతాత్మ 'స్వతంత్రోయస్య ఆత్మః స ఆత్మా

స్వతంత్ర' అని స్వతంత్రమనియు, పర-తంత్రానుగతా త్త 'పరః-తంత్రో'యస్యాత్మనః స-ఆత్మాషరతంత్ర అని పరతంత్ర మనియు జెప్పబడును.

- (1) { తంత్రానుగతః (అక్షరానుగతః) స్వః (ఆత్మా) స్వతంత్రః-ఆత్మా-స్వః
తంత్రానుగతః (క్షరానుగతం) స్వః (ఆత్మా) పరతంత్రః-ఆత్మా-పరః
- (2) { స్వః (అక్షరః) తంత్రో'యస్యనః (ఆత్మా) స్వతంత్రః-అక్షరః-స్వః
పరః (క్షరః) తంత్రో'యస్యనః (ఆత్మా) పరతంత్రః-క్షరః-పరః

(2) ఆ త్త-పురుషవాచక స్వతంత్రపరతంత్రశబ్దముల విచారణ ముగిసినది. ఇక తంత్రవాచక (అక్షరవాచక) శబ్దములను విచారితము. దేనివలన స్వరూపరక్షణ యగునో అయ్యది 'స్వ'యగును. స్వరూపహానిం జేయునది 'పర' యగును.- మధ్యస్థతంత్రరూప మగు నక్షరము స్వస్వరూపమున నవినాశి. దీని కొకవైపున నవినాశియగు నవ్యయుమును, ఒకవైపున నాశవంతమగు క్షరమును గలవు. ఇక నక్షరుడు సమవిభూతి యుక్తుడగుచో నేభాధయులేదు. కాని క్షరభావాసక్తు డగుచో తన తంత్రభావమును విడచి పరభావముగ బరిణతినొందును. అవ్యయ భావానుగామి యగుచో నతని తంత్రము అనగా స్వ-భావము సురక్షితముగ నుండును. ఈదృష్టితో నా త్తవలె అక్షరము కూడ స్వః-పరః యని రెండురూపములను ధరింప గలడు. తంత్రానుగత (అవ్యయానుగత) స్వః (అక్షరము) స్వతంత్రము. తంత్రానుగత (క్షరానుగత) పర (క్షరరూపాక్షరము) పరతంత్రము. పైనిజెప్పిన త్తీరెండు నిర్వచనములు తంత్ర రూపాక్షరమును స్వః-పరః-యని యంగీకరించి ప్రతిష్ఠింపబడినవి.

అక్షరబంధు వ్యవయమే ఇతనికి స్వ. క్షరమితనికి 'పర' యనబడును. ఈదృష్టితో నవ్యయతంత్ర మక్షరతంత్రముయొక్క స్వ-తంత్రము. క్షరతంత్రము పర-తంత్రము. ఈరెంటి నిర్వచనములు నిట్లుండును.

- (1) { 1. స్వః (అవ్యయః) తంత్రోయస్యసః-అక్షరః-స్వతంత్రః
2. పరః (క్షరః) తంత్రోయస్యసః-అక్షరః-పరతంత్రః
- (2) { 1. తంత్రానుగతః (అవ్యయానుగతః) తంత్రః (అక్షరః) స్వతంత్రః-అక్షరః-స్వః
2. తంత్రానుగతః (క్షరానుగతః) తంత్రః (అక్షర) పరతంత్రః-అక్షరః-పరః
- (3) { 1. స్వః (అవ్యయః) తంత్రోయస్యసః (అక్షరః) స్వతంత్రః-అవ్యయః-స్వః
2. పరః (క్షరః) తంత్రోయస్యసః (అక్షరః) పరతంత్రః-క్షరః-పరం

(3) ఇక మూడవదగు పరభావముం జూతము. యోగ్యతా విరహముచే నెచ్చట 'స్వ' 'పర'గా జూడబడెనో అచ్చట 'పర' 'స్వ' యగుటయు జూడబడెను. ఆ నశ్వర సంసారమే యొకనికి (ఆసక్తిద్వారా) బంధన కారణమగును. ఆ నశ్వర భౌతికపదార్థములే యొక యుపాసకుని కొర కుపాసనా సాధకములగుచు ముక్తి కారణములగును. 'పర' కు (క్షరమునకు) అక్షరముద్వారా అవ్యయతంత్రముతో యోగము కుదిరినచో నా 'పర' అక్షరము (స్వ) అగుచు, స్వతంత్ర మగును. అటుగాక వైకారిక భావాభినివేశము లభించినచో, తన 'పర' నామముం జరితార్థముజేయుచు పరతంత్రమేయగును. ఈ దృష్టితో నీశబ్దముల కగు నిర్వచనమందు స్వః పర లు, క్షర వాచకములుగ నుండును. అవ్యయతంత్రానుగత 'పర' 'స్వతంత్ర' యనబడును. వైకారికప్రపంచాసక్త "పర" పరతంత్ర మన

బడును. పూర్వోక్తమగు రెండవ దృష్టియు ఈ క్రింది విధమున సమన్వయించుకొన వలయును.

- (1) { 1. తంత్రానుగతః (అవ్యయానుగతః) పరః (క్షరః) స్వతంత్రః-క్షరః-స్వః
2. తంత్రానుగతః (వికారానుగతః) పరః (క్షరః) పరతంత్రః-క్షరః-పరః
- (2) { 1. స్వః (అవ్యయః) తంత్రోయస్యసః (క్షరః) స్వతంత్రః-అవ్యయః-స్వః
2. పరః (వికారః) తంత్రోయస్యసః (క్షరః) పరతంత్రః-వికారః-పరః

ఇంతకు స్వతంత్ర పరతంత్ర శబ్దములు రెండు ననుగమ భావమునకు జెందినవి కాని యొక నియతార్థముం జెప్పునవి కావని తేలినవి. పరిస్థితి తారతమ్యముచే నన్నియు స్వతంత్రములు, పరతంత్రములుగూడ నై యున్నవి. స్వతంత్రమగు నాత్మయు పరతంత్రము గావచ్చును. పరతంత్రమగు 'పర' క్షరమును స్వతంత్రము గావచ్చును. పురుష ప్రకృతి వికృతులందే దియు స్వస్వరూపముచే స్వతంత్రముకాని పరతంత్రముకాని కా జాలదు. పురుషుడు ప్రకృతి సహాయోగముచే స్వతంత్రుడగుచో వికృతి సహాయోగముచే పరతంత్రుడు గావచ్చును. ప్రకృతియు బురుషానుగామినియై స్వతంత్రయు, వికృతింబట్టి పోవుచో పరతంత్రయు కాగలదు. ఇట్లే వికృతియు, బ్రకృతి లేక పురుషు ననుగమించినచో స్వతంత్రయు, వికార ప్రపంచాసక్తయై పరతంత్రయు గాగలదు. / ఈ మాళిక పరిభాష చొప్పున మన మాధ్యాత్మిక జగత్తుయొక్క స్వతంత్రతా పరతంత్రతల నన్వేషింప వలయును. | దాని యాధారమున 'స్త్రిస్వాతంత్ర్య' మీమాంస సేయవలయును.

అధిదైవిక విశ్వమందు స్వయంభూ + పరమేష్ఠి-సూర్య-
చంద్ర + పృథివి రూపముచే పురుష (ఆత్మ); ప్రకృతి (ప్రాణము)
వికృతి (పశువు)గా ప్రజాపతి వివర్తము పూర్వము చెప్పబడినది.
ఇపు డాధ్యాత్మిక విశ్వమం దీ మూడు సంస్థల సూక్ష్మభావ
ముల వంకకు బోక స్థూలముగా అందరు నెఱిగిన నాల్గుభాగ
ములను జూతము. ఆత్మ, బుద్ధి, మనస్సు, శరీరము ఈ నాల్గు
నంద రెరిగినవి. ఒక విధముగ కొంతసేపు ఆత్మను స్వయంభూ
యొక్క యంశమగు నవ్యక్తము + పరమేష్ఠి యంశ రూపమగు
మహాత్మ ఈ రెంటి సమష్టి పురుషుడనియు, సూర్యాంశ రూప
బుద్ధిని ప్రకృతి యనియు, చంద్రాంశరూప మనస్సు పృథివ్యంశ
రూప శరీరము. ఈ రెంటి సమష్టి వికృతి యనియు, నెంచుడు.
పురుషు డవ్యయుడు, ప్రకృతి యక్షరము, వికృతి క్షరము
అయ్యెను. అక్షరాత్మక బుద్ధి కటువైపున నవ్యయాత్మ కామృ
తాత్మయు, నిటువైపున క్షరాత్మక మర్త్య మన శరీరములు
నున్నవి. ఈ పరిలేఖ జూడుడు :

1. (స్వయంభూ + అవ్యక్తః) + (పరమేష్ఠి + మహాన్) - ఆత్మ - పురుషుడు -
అవ్యయుడు - స్వః
2. సూర్యుడు + బుద్ధి.....ప్రాణః - ప్రకృతి - అక్షరము - తంత్రము
3. (చంద్రుడు + మనస్సు) + (ప్రథివీ + శరీరము) - పశువు - వికృతి - క్షరము - పరః
అధిదైవిక ఆధ్యాత్మ అధిదైవిక ఆధ్యాత్మ ప్రజాపతి

అధిదైవిక యజ్ఞమునుండియే, ఆధ్యాత్మిక యజ్ఞ మావి
ర్భవించెను. అధిదైవిక యజ్ఞమందు యజమాను డెవరు?
తత్పత్ని యెవతె? చూతము. 1 ఆత్మ, 2 సూర్యరూప

ప్రకృతి, 3 చంద్రపృథివీరూప వికృతి యనునీ మూటియందును.

(1) ఆత్మ - యజ్ఞ వేది లేదా యజ్ఞ ధరాతలము “ఏతదాలంబనం శ్రేష్ఠమ్” “అథ యజ్ఞోహమేవాత్ర” ఇత్యాదు లీ విషయమును విశదపరచును. (2) సూర్యుడు యజమానుడు. (3) పృథివీ యుక్త చంద్రుడు యజమాన పత్ని. ఆరెంటి మిథున భావము యజ్ఞము. ఇది ప్రజోత్పత్తికి గారణము.

సూర్యు డగ్నిమయుడు. చంద్రుడు సోమమయుడు. సౌరాగ్ని ప్రవర్త్యభాగము. ఋతాగ్ని, చాంద్ర సోమ ప్రవర్త్య భాగము ఋతసోమము. ఋతసోమమున కుత్తరదిక్కు ఋతాగ్నికి దక్షిణదిక్కు స్థానములు. ఉత్తర సోమము దక్షిణమునకు, దక్షిణాగ్ని యుత్తరమునకు నిరంతరము బోవుచుండును. ఋత సోమాహుతిచే వసంతాది ఋతూత్పత్తి యగుచున్నది. షడ్వతు సమష్టిచే సంవత్సర యజ్ఞము నిష్పన్న మగుచున్నది. అగ్నిజో మాత్మకము, షడ్వతు మూర్తియు నగు నీ సంవత్సర యజ్ఞము పార్థివ ప్రజోత్పత్తికి గారణ మగుచున్నది.

పార్థివ ప్రజయందు సంవత్సరయజ్ఞ ప్రజాపతియొక్క అగ్ని సోమ భావద్వయ మున్నను వృషాస్పష్టియందు సూర్యోప లక్షిత సంవత్సర యజ్ఞముయొక్క అగ్నితత్త్వమును, యోషా స్పష్టియందు చంద్రోపలక్షిత సంవత్సర యజ్ఞముయొక్క సోమ తత్త్వమును బ్రధానములుగ నుండును. పురుషస్పష్టి వృషా ; స్త్రీస్పష్టి యోషా ; పురుష నిర్మాణమం దగ్నియు, స్త్రీనిర్మాణమునందు సోమమును ప్రధానములు, ఇక నగ్నిజోములు యీ

తారతమ్యముల వివరణము లందం దీయబడినవి. గాన వీనిం గూర్చి ప్రస్తుత మొక్కటిమాత్రము తెలిసికొన్న జాలును. ఏమన :-

అగ్ని అన్నాదము, భోక్త ; సోమము అన్నము భోగ్యము. ఎట్టిభోగ్యము? పశురూప భోగ్యమా? కాదు. మిత్రరూప భోగ్యము. అగ్ని సోమభోక్తయగుచో; సోమ మగ్ని కాత్మప్రతిష్ఠ యగును. సోమసంబంధములేక యగ్ని జీవింపజాలదు. అగ్నినాధారముగ గొనకుండ సోమము తన రూపమును సత్యభావ పరిణతి నొందించుకొన జాలదు. ఈ శ్రుతివచనము జూడుడు:

"అగ్నిర్జాగర త మృచః కామయన్తే అగ్నిర్జాగర తము సామానియన్తి అగ్నిర్జాగర త మయంసోమఆహ "తవాహమస్మి సఖ్యేన్యోకా"

ఋక్ 5-44-15

అగ్ని బలముగలదే. కాని యాబలవత్త్వము సోమ సహయోగముపై నాధారపడి యుండును. హృదయ భావము వల్లనే బలమునకు వికాసము. అనగా బలవికాసభూమి హృదయము. హృదయస్థమగు నుక్థబలము సత్యము. ఈనత్యోక్థము నుండి వెడలు సత్యరశ్మిలు బలము. ఒక సత్యమునకే సత్యము బలము నని రెండు స్థితులు. సత్యాధారమున బలప్రయోగము జరుగును. సత్యము స్వయముగా నేపనియు జేయదు. ఆలంబన మాత్రముగ నుండును. సత్యరశ్మిరూప మగు బలమే బహిరగత్తు వంశకు వికసించును. కనుకనే "బలంసత్యాదోజీయః"

“బలంవావ విజ్ఞానాద్భూయః” ఇత్యాది నిగమములు వెలసినవి.

పురుషునందు సత్యాగ్నితత్త్వమునకు బ్రధానత కలదు. అగ్ని బలవత్తత్త్వము. కనుక బురుషుడు బలముగలవాడందురు. సోమ మబలము లేక నిర్బలము. ఏమన :- సోమము ఋత తత్త్వము. హృదయశూన్యము. కనుక సత్యభావ ముండదు. సత్యములేనపుడు తద్వికాసరూప బలమును లేదు. స్త్రీయందీ ఋసోమతత్త్వమునకు బ్రధానత కలదు. కనుక దాని నబల యందురు.

పురుషుడు బలవంతుడు. స్త్రీ అబల. పురుషుడు సత్య భావోపేతుడు. స్త్రీ అన్యతభావోపేత. పురుషు డాగ్నేయుడు; స్త్రీ సౌమ్య. పురుషుడు భోక్త. స్త్రీభోగ్య. అతడు ప్రతిష్ఠ. తదాధారమున నిది ప్రతిష్ఠిత. ఆలంబన మతడు, ఆలంబితయిది. స్వచ్ఛందస్కు- డతడు. ఇది పరచ్ఛందానువర్తిని. అగ్నిరూ పాగ్నియుక్తు డగు పురుషు డగ్రేసరుడు. సోమయుక్తయగు స్త్రీ తత్పశ్యా ద్గామిని. ఇవి పురుషప్రధానత స్త్రీగౌణతకు గల దృష్టులు.

ఇక నేదృష్టితో స్త్రీ స్వస్వరూపముచే అబలయయ్యు నుపాస్యదేవతాసనము నొంది యున్నదో ఆదృష్టితో విచారిం తము. పై పేరాయందు జెప్పిన దంతయు నిజమే. కాని మన మబలయనుకొన్న సోమము, అనంతరము, అబాహ్యము నగు బలఘనము. మనము ‘బలవాక్’ అనుకొన్న యగ్ని అనంత రము, అబాహ్యము నగు నిర్బలము. ఇది ఆడుదానిని మగ

వాడు, మగవాని నాడుది యన్నంత విపరీతముగా దోచ వచ్చును. చూతము.

బలపరిభాష సంకోచము. నిర్బలపరిభాష వికాసము. ఒకచో నిలుకడగ నుండలేక ఇటునటు తూలుట వికాసము. అస్థిరతయే నిర్బలత. నిలుకడగల్గి యుండుట సంకోచము. ఇదే బలమునకు సాక్షాత్ప్రతిమ. జూడుడు :— నిర్బలుడు చేతులు జారవిడుచును. బలవంతుడు బద్ధముపైయై యుండును. వదులు కట్టు, వదులునడుము, వంగినబుజములు, నిర్బలత్వ ద్యోతకములు. కట్టుబిగువు, బిగువునడుము, ఎగుబుజములు, బద్ధముపై బలవత్త్వ ద్యోతకములు. శరీరపర్వములు సంకుచితములు పుష్టి యుక్తములు నగుచో శరీరము సబలము, శ్లథశరీరమునిర్బలము. సంయతవాణి సబలము. స్థలితవాణి నిర్బలము. కనుక పై జెప్పిన పరిభాష యుచిత మనవచ్చును.

అగ్నికివికాసము, సోమమునకు సంకోచము, ధర్మములు. కనుక అగ్నినిర్బలము, సోమముబలమునము అన వచ్చును. ఇప్పుడు జూడుడు. అగ్నిప్రధాన పురుషుడు, సోమ ప్రధాన స్త్రీ. యిందెవరి యాసనమున్నతము? అట్లయిన స్త్రీ నబల యను టెందుకు? దీనికి 'అసత్' శబ్దము ప్రత్యుత్తర మిచ్చును. ఎట్లన :— ప్రాణముసత్తు. కాని, "సామాన్యే సామాన్యాభావః" యను పరిభాష చొప్పున, ప్రాణమందు ప్రాణ ముండదు. కనుక సద్ధన మగు ప్రాణ మన త్తందురు. ఈవచనము జూడుడు:

“అసద్వాఇద మగ్ర ఆసీత్. తదాహః కిం తదసదాసీత్ ? ఇతి ఋషయోవావ తదగ్రేఽ సదాసీ దితి. తదాహః—కేతేఋషయః—ఇతి ప్రాణావా ఋషయః. ఇత్యాది : (శత 6)

సోమముబలఘనము, బలముస్వయముగ ‘బలవాన్’ అగు తెట్లు ? బలము గలదిగదా బలవాన్ ! కనుక బలఘన మగు సోమము ‘అబల’ యన బడినది. బలఘనాత్మక మగు నీ యబల సోమముం గొనియే, వికాసధర్మముగల యగ్ని ‘బలవాన్’ అనుటకు సమర్థ మగును. సోమనిష్కాసనము గావించినచో అగ్నియొక్క బలాభిమాన మూడిపోవుటయు, వెంటనే దాని శివభావము పోయి, రుద్రభావమున బరిణతినొంది యుత్కాంతి నొందుటయు నగును.

స్త్రీ స్వాతంత్ర్యము గూర్చిన యీ విచారణలో శివ—రుద్రభావ మెక్కడ నుండి వచ్చిపడెను ? చిత్తము ! శివ—శక్తి తత్త్వము కొంచెము చవి చూడవలయును. ‘అగ్నిర్వారుద్రః’ అన్న ట్లగ్నితత్త్వము రుద్రుడు. విశ్వసంహారమున కేకమా త్రాధిష్ఠాత రుద్రదేవతయే యనునదియు విజ్ఞానసిద్ధ విషయమే. శక్తినమాగమము లేనంతవర కీయన రోదనము నేయుచుండును. కనుకనే శ్రుతి ‘సోఽరోదీత్ త ద్రుద్రస్య రుద్రత్వమ్’ అన్నది.

రోదన మెందుకు ? శ్రుతి సుందరముగ జవాబిచ్చెను చూడుడు :—రుద్రుడగ్నిమూర్తి. స్వభావముచే అగ్ని అన్నాదము. కనుక అన్నము దొరుకునంతవరకు నతని స్వరూపము సురక్షితముగ నుండును. అన్నావరోధమున ? స్వరూప

నాశాశంకచే రోదనము మొదలిడును. మాతృగర్భమున దొమ్మిది నెలలవర కుండు చిత్వాగ్ని పిండరూప శిశువు, తల్లి నాళము ద్వారా అన్నరసము లభించుచుండును. కనుక నేడువదు. కాని :—నియ తావధ్యనంతరము 'ఏవయామరుత్' యొక్క త్రోపుడుచే గర్భమునుండివెడలి భూమిం బడుటతోడనే ఏడువ మొదలిడును. ఇంద్రియదేవత లందరు వణకిపోవుదురు. వారు తమచేష్టలచే మంత్రాదుల నన్నాహుతికై బాధ్యుల గావింతురు. శిశుముఖమున గుడాది రససేచనము గావింతురు. రుద్రుడు శాంతించును. (శత 9-1-1-10)

ఈ యవస్థయే, ఆధిదైవిక రుద్రునకు నని యెరుంగ నగును. ఆధిదైవిక రుద్రుడు స్వయముగ నేడ్చినంతనే యాయశ్రువులనుండి యొక భయానక వస్తువు నుత్పన్నము గావించెను. దాని చక్రమునం బడిన ధీరులుకూడ నేడ్చెదరు. మతిలేక తిరుగుదురు. వారికి శాంతి యుండదు. అదే రజతము. వైదిక విజ్ఞానముం బట్టి రుద్రాగ్ని ద్రుతావస్థచే రజత ముత్పన్నమగును. రజతము రుద్రదేవతాశ్రువు. కనుక యజ్ఞమందు రజత దక్షిణ నిషిద్ధమైనది. 'బర్హిషి రజతం నదేయం' ఈ రజత మెవని నేడ్పించదు? సరి: రుద్రదేవత సాక్షాత్తుగ నగ్ని. దీని రోదనము వివరించుటకు సోమాహుతి ప్రదాన మొకటే యుపాయము. దానితో రుద్రుని ఘోరభావము శాంతించి 'శివాతనూ' దయ మగును.

సోమాహుతి లేకున్న రుద్రాగ్ని రోదనము చేసిచేసి తన స్వరూపముం బోగొట్టికొని శుద్ధసోమముగ మారిపోవును. అగ్ని యుత్క్రమించి చరమసీమయందు సోమముగ బరిణతి నొందును. అగ్నికి ప్రధానస్థానము కేంద్రము. అందుండి నలు వైపులకు విశకలితమగును. సోమాహుతి యుండునంత వరకు దాని మూలరూపమునకు బాధలేదు. అది లేనినాడు విశకలన చరమదశ నొంది యగ్నిప్రతిష్ఠ యగు సత్యభావము విలీనమై ఋతసోమ భావముం బ్రాపించును. జలము సోమముయొక్క యవస్థాంతరమే. అగ్నియే వికాస చరమసీమం జేరి జలము (సోమము) అగును. 'అగ్నేరావః.'

మనుజుడెవడైన నేడువగ నేడువగ శరీరమంతయు నీరు గ్రమ్మి యగ్ని నిశ్శేషముకాగా జల్లబడును. ఈ దృష్టితో నన్నాహుత్యవరోధముచే నగ్ని యన్నమగును. ప్రకారాంతరముగ : ఆకలిగొన్న మనుజున కన్నాగమనము లేనపుడు అంత వరకు నన్నాధముగ నున్న శరీరాగ్ని అన్నముగ నై పోవును. ప్రాణాగ్ని యుత్క్రాంత మగును. శివుడు శవరూపాన్నమై పోగా నది శ్మశానాగ్ని (క్రవ్యాదాగ్ని)కి దృప్తికారణమగును. అగ్ని కంతిమావస్థ (సోమాభావమునందు) సోమమే యగు ననుట నిశ్చయము. బలఘనమగు సోమమును గర్భమునంగొని బలశూన్య మగునగ్ని బలవంతమగుచు భోక్త యనిపించు కొనుచున్నది. అదే సోమావరోధమున తానే బలఘనమై ఇతరులవంతుల కన్నమై పోవుచున్నది. భోక్త భోగ్యము, శారకము, శాసితము అగుచున్నది.

ఇంతకు దేలినదిది :- అగ్నియొక్క బలవత్త్వము సోమ సంబంధముపై నాధారపడియున్నది. బలఘనము, బల తత్త్వము సోమము. దీనిం గొని యగ్నిమూర్తియగు రుద్రుడు సాంబనదాశివు డైనాడు. పురుషు డగ్ని ప్రధానుడు. కనుక శివుడు. స్త్రీ శక్తిఘనమగు సోమతత్త్వము ప్రధానముగా గలది. కనుక శక్తి యనవచ్చును. శివశక్తుల యీ వ్యాపకావతార ములంబట్టి రుద్ర శివభావములను ప్రాసంగికములుగ నెంచితిమి.

బాహ్య దృష్టిని విడచి మొదట సంతర్దృష్టితో శివ - శక్తి సమన్వయమునకు జూతము. పురుషుడు శివు డెందువలన? సోమము వలన ; పురుషు డాగ్నేయుడే. కాని యితనికి బ్రతిష్ఠ సోమమే. భుక్తాన్న సప్తమావయవ రూప 'శుక్ర'ము (రేతస్సు-వీర్య - ధాతువు) సాక్షాత్తుగ సోమము. మతము లన్నిటియందు నీ సామ్య శుక్రమే పురుషుని యంతరాత్మయై యున్నది. పురు షునిభౌతిక దృశ్యశరీర మాగ్నేయము. అంతర్జగద్రూప శుక్రము సామ్యము. శుక్రక్షయము పురుష నాశకారణము. తద్రక్ష స్థితి కారణము. కనుక శ్రుతి 'బ్రహ్మచర్యేణ తపసా దేవా మృత్యు ముపాఘ్నత' యన్నది. బలఘనము సామ్యమునగు నీ శుక్రముచే పురుషుడు బలవంతుడుగ నుండును.

ఇంకొక రహస్యము :- శుక్రము సోమము. కనుక బల ఘనమయ్యు పూర్వోక్త పరిభాషం బట్టి స్వయముగ బల ప్రయో గాసమర్థ మగుటచే నబలమందురు గదా ! పురుషజాతి దౌర్భాగ్య మేమన ? ఈ యబల సోమము(శుక్రము)పూర్వోక్త

ప్రకారము పురుషాంతరాత్మయై యున్నదికదా! ఇందుచేతనే పురుషుని బాహ్య జగత్తు (ఆగ్నేయ శరీరము యెంతగా ఆక్రమణానుయాయగ నుండునో, అంతర్జగత్తు అంత శిథిలముగా నుండును. అనగా శరీరము సబలము. ఆత్మ నిర్బలమునని తాత్పర్యము. నిర్బలమగు శుక్రరూపాంతరమగు మనస్సునుండి సంకల్పదయము - కనుక చివరకు పురుషుడు విశేష సాధనములచే శక్తుపాసన సేయకున్నచో నితని సంకల్పములు చాలవరకు వట్టిపే యగును. నిజముగ శ్రీరామకృష్ణ పరమహంస శక్తుపాసన నేటి యుగమున కొక శుభసందేశ మనవచ్చును.

పురుష-పురుష సామ్యుఖ్యమున సంకల్పము సఫలము కావచ్చును. సామ్యాత్మయగు పురుషున కాగ్నేయ శక్తియగు స్త్రీయొక్క సామ్యుఖ్యమున నగు దురవస్థ వర్ణింప బనిలేదు. స్త్రీ సౌమ్య ; సంకల్పము శుక్రానుబంధియగు మనస్సునకు జెందిన దగుటచే సౌమ్య. ఇక జెప్పవలయునా? దేవుడు పూజారియు నొకటి. 'రోగియు వైద్యుడు పాలే కోరుట' చరితార్థము లగును. "అగ్నికుండ సమానారీ ఘృతకుంభ సమః పుమాన్"

సరి : పురుషుని పాంచభౌతిక శరీరపిండ మాగ్నేయము. దానికి బ్రతిష్ఠా రూపమగు శుక్రము సౌమ్యము. అగ్ని వృషా. కనుక పురుషుడు. సోమము యోషా, కనుక స్త్రీ. కనుక స్త్రీ యే పురుషునకు బ్రతిష్ఠ యనవచ్చును. ఇంతే కాక మనము పురుషు లనుకొను వారందరు ఆగ్నేయ శరీరముం బట్టి పురుషు

లయ్యను, వస్తుతః అంతః ప్రతిష్ఠాకూప శుక్రసోమ దృష్టితో - ఆత్మదృష్టితో స్త్రీలై యున్నారు. చూడుడు :

“ప్రియః సతీస్తాన్ ఉమే పుంస ఆహుః పశ్యదక్షణ్వా న్నవిచేతదంధః
కవిర్యఃపుత్రః సతమాచితేత యస్తావిజానాత్ సపితుష్పితాసత్”

(ఋక్)

ఈశ్రుతి తాత్పర్యము :- పురుషులు అగ్నిప్రధాన శరీరముం బట్టి పురుషు లనిపించుకొన్నను, శుక్ర ప్రధానమగు నాత్మం బట్టి వారిని స్త్రీలే యనవలయును. ఆత్మ - శరీరము యీ రెంటిలో నాత్మ ప్రధానముగ నెంచబడును. ‘తద్వాదన్యాయము’చే నే సంస్థయం దేది ప్రధానమో ఆ సంస్థకాపేరు వ్యవహార్య మగును గదా! ఇక అజ్ఞులు స్త్రీలను పురుషు లనుచున్నారు. కన్ను లున్నవారి కీ రహస్యము తెలియును. “పశ్యదక్షణ్వా న్నవిచేతదంధః”

సరి : ఇప్పుడు మరింత చిక్కువచ్చి పడినదే. పురుషులు స్త్రీలు, స్త్రీలు పురుషులునా? ఈ సమస్య జటిలత వదలు పెట్లు? పురుషసంస్థ “యగ్ని ప్రధానము. సోమతత్త్వము గౌణముగా గలది” యనిపించుకొన వలయును. ఇందు కుపాయములు రెండు. అందు :

(1) పురుష శరీర మాగ్నేయము. దీనికి ప్రతిష్ఠ జలము. “అదభ్యః పృథివీ” యని పృథివీ స్థానీయ శరీర పిండమున కుపాదాన మస్తత్త్వమని శ్రుతి వచించెను. “ఋతేభూమి రియం శ్రితా” దీనినే స్థిరపర్చును. ఇట్లు ఆగ్నేయ శరీరమునకు బ్రతిష్ఠ

అత్తత్వరూప సోమము. అనగా శరీర పిండమందు ప్రాణము, భూతము నని రెండుభాగములు. దృశ్యభాగము భూతము. దానికి బ్రతిష్ఠారూపమగు సదృశ్యతత్వము ప్రాణము. భూత భాగ మాగ్నేయము. దీనికి బ్రతిష్ఠ ఆప్య (సౌమ్య) ప్రాణము.

ప్రతిష్ఠాలక్షణ మగు నీ యాప్యప్రాణము శరీరమునుండి వెడలిపోవు నపుడు శరీరము నవ్వు మగును. ప్రాణాత్మక మగునీ యాప్యసోమమును, పవిత్ర - బ్రహ్మణస్పతి - అంభః, అని వ్యవహరింతురు. దర్భ, గంగ, సువర్ణము, మృగచర్మము మొదలగు వాని బవిత్రత కీయంభస్నే యాధారము. ఆయావివరములు ఆయాశీర్షికల క్రింద జూడవచ్చును.

అంభస్సు ఈభూతశరీర ప్రతిష్ఠగా నున్నంతవరకు శరీరమందు దూషిత కీటాణువులు చేరవు. అటుగా కున్నచో శరీరము కుల్లి పో నారంభించును. తత్తత్తనువునం దీయంభస్సత్త యుండును. అతత్తత్తనువునందు (అగ్నితాపశూన్య శవశరీరమునందు) ఇది యుండదు. ఈయంభస్స్వరూప మీశ్రుతియందు చూడనగును.

* “పవిత్రంతేవితతం బ్రహ్మణస్పతేః ప్రభుర్గాత్రాణి పర్యేషివిశ్వతః
అతత్తతునూ ర్నతదామో ఆకుతే. శ్రుతానృద్యహంతః తత్సమానత”

ఇంతకు :—ఆగ్నేయ భూతపిండ ప్రతిష్ఠ ‘పవిత్ర’ నామక

* సంప్రదాయముంబట్టి తత్తత్తక్రాంతన వరముగ విశిష్టాద్వైతులు ఈమం
త్రమును సమన్వయింప జూచుట యవైజ్ఞానికము; అవైదికము. శరీరమందు
మచ్చ మోక్షదాయకమా : “అందేనైవ నీయమానా యథాందాః” యన్నది వేరు.
“యదేవ విద్యయాకరోతి శ్రద్ధ యోపనిషదా తదేవ వీర్యవత్తరం భవతి” యన్నది
వేరుగదా.

మగు నీ యావ్యప్రాణ మని భావము. జీవనదశయందును, అస-
త్ప్రవర్తన, మిథ్యాభాషణ, అగమ్యాగమన, అభివ్యభిషణ,
అస్పృశ్యాస్పృశన, అది ధర్మవిరోధి కర్మలచే నీపవిత్రమగు
నావ్యప్రాణమున కాఘాతము కలుగును. అట్టిచో “అరే! వీనికి
నీరు దిగిపోయినది” అందురు. కనుక జలము భూతశరీర ప్రతిష్ఠ
యని తేలినది.

శరీరమిట్లయినది. ఇక రెండవది ‘సౌమ్యశుక్ర’ము-
ఇందును భూతము ప్రాణము నని రెండు భాగము లున్నవి.
ఇందలి భూతభాగము సౌమ్యము. దీనికి బ్రతిష్ఠయగు ప్రాణ
మాగ్నేయము. బాహ్యభాగ మాగ్నేయ మగుచో సంతర్భా-
గము సౌమ్యముగ నుండుటన్నది యొక సామాన్యముగమ-
నము. ఇట్లే బాహ్యము సౌమ్యమగుచో సంతర మాగ్నేయ
ముగ నుండుటయు నగును. ఉదాహరణమునకు జ్వరార్తుని
చూడుడు :- జ్వరమనగా :- లోపలి వేడి పై కుబుకును, శరీరము
యొక్క యావ్యభాగము హృదయస్థానమున జేరును. అందు
వలన హృత్కంఠము కలిగి చలితోచును. ఇది జ్వరపూర్వావస్థ.
బయటికి వేడి, లోపలచలువ, యిదేజ్వరము. మూలాగ్ని
మొదలుచెడదు, కేవలమభిభవము మాత్రమే. అందువలన నగ్ని
మందగించును. తత్సన్నిహిత జాతరాగ్నియు మందమగును.
అస్థితియు దన్నాహుతి నది పచనముసేయ జాలదు. చివర కట్టి
యతప్తాన్నము అగ్నిమాత్రంల మరింత నిర్బలముల గావించును.
జ్వరము పెరుగును. అటుగాక :- అన్నాహు త్యవరోధము

గావించినచో హృదయమూలాగ్నియొక్క స్వాభావి కోత్రేజనచే జాతరాగ్ని క్రమప్రవృద్ధి నొంది కాలాంతరమున తదావరణరూప శీతసోమమును బయటికి ద్రోసివేయును. జ్వరము శాంతించును. కనుక జ్వరమున కాయుర్వేదము లంఘనం పరమానంద మన్నది. ఆకలి లేకుండ దిన్న యన్నమును జాతరాగ్ని పచనమునేయలేక పోగా సోమవేగము పెరుగును. జ్వరముదయించును. ఇట్లు జ్వరమజ్జీర్ణమున కుత్తేజక మగును. జ్వరము శాంతిలు చిహ్నము స్వేదము. ఇట్లు హృదయగతమగు నాజల మపుడు బయటకురాగా, బయటివేడి హృదయముం జేరును. శరీరతాప మణిగిపోవును. కనుక పైసూత్రము సరియైనదే యగును.

ప్రకృతిమండలము శీతముగ నున్నపుడు మన శరీర మగ్ని మయమై యుండును. శీతకాలమున నోటినుండి యావిరి వచ్చును. అట వేడియుండుచో నిట చలియుండును. వేనవియందు చెమట లోడుచు శరీరము చల్లగానుండును గదా! పైకి సౌమ్యుడు లోపల కఠోరస్వభావమున నుండును. పైకి గోపముగ నుండు వాని లోపల వట్టిదే. పైకి భయానకుడగు రుద్రుడు లోపల కేవలము భోలాబాబా (ఉబ్బులింగడు). వెంటనే ప్రసన్నుడై వరప్రదానము గావించుట యితని స్వభావము. విష్ణువు పైకి శాంతుడు, సౌమ్యుడు. లోపల మహాకఠోరుడు, యుక్తి పరుడు. ఘోర పరీక్ష నేయక వరదానము నేయడు. మెత్తగ తియ్యగ మాటాడువాడు భయంకరుడు. స్పృహవాది, కటుభాషియగువాని హృదయము నిర్మలము. మంచి చెడ్డల కిదియొక నికషణము.

ఈ ప్రాకృతిక, నికషణము నాధారముగ గొని, శుక్ర బాహ్యభాగము సౌమ్య మగుచో, దాని ప్రాణభాగ మాగ్నేయమే యగును. శుక్ర నిర్మాణ మోషధి రూపాన్నము వలన నగును. శారీరాగ్నియం దాహుతమగు నన్నమే రసాస్పృశ్మాం సాది క్రమముం బట్టి శుక్రరూప పరిణతి నొందును. ఓషధులు సౌమ్యములు. కాని వీని గర్భమం దగ్ని యుండును. “ఓషం : (ఉషదాహే : గాహస్తాపః, తాపోఽగ్నిః, తం) ధత్తే” యని యోషధిశబ్ద నిర్వచనము. తద్రూపాంతరమగు శుక్రము నట్టిదే కావలయును. భూతసౌమ్య శుక్రప్రతిష్ఠ తద్ గర్భభూతమగు నీ యాగ్నేయ ప్రాణమే. శుక్రస్థితమగు దీనిని ‘వృషా’ యందురు. ఇది శుక్ర వర్షణముచే ప్రజోత్పత్తి యందు సమర్థమగును. ఏ పురుషుని శుక్రమందు వృషాప్రాణము మూర్ఛితమగునో తన్మూలవసన బ్రజోత్పత్తి కాదు. ప్రజోత్పత్తి కారణము శుక్రము కాదు. వృషా ; అది లేని పురుషుడు వండుడు, నిర్వీర్యుడు. ఈ వృషచే పురుషుని స్త్రీయనక పురుషు డనదగును.

పురుషునందు శరీరము - శుక్రమునని రెండు విభాగములు. ఇవి వరుసగ నాగ్నేయము - సోమము నై యుండి యొక్కొక్కటియు మరల నాగ్నేయ - సౌమ్యములని రెండు భేదము లయినవి. ఈ దృష్టితో పురుషుని యుపక్రమోప సంహారము లగ్నిగనే యుండును. శరీరము శారీరప్రాణము ; శుక్రము శుక్రగత ప్రాణము అను నీ నాల్గును గ్రమముగ ఆగ్నేయము, సౌమ్యము - సౌమ్యము, ఆగ్నేయము అగును. ఇటు నటు అగ్ని

మధ్య రెండు సోమములు. అగ్నిపురుషుడు రెండునైపుల బురు
షుడు. ఇపుడు చూడుడు. పురుష సంస్థయందు ప్రధాన
మగ్నితత్త్వమా? సోమతత్త్వమా? అగ్ని ప్రధానమని పురు
షుడే యందుము. స్త్రీ (సోమము) అగ్నితంత్రమం దున్నందున
పరతంత్ర మందుము.

శరీరము	1. శరీరము	-అగ్ని-(పురుషుడు)-య ఏవాదిః	} అగ్నిప్రధానః
	2. ఆప్యప్రాణము	-సోమము-స్త్రీ	
శుక్రము	1. శుక్రమ్	-సోమము-స్త్రీ	} పురుషః
	2. ఆగ్నేయప్రాణము	-అగ్ని-(పురుషుడు)-సఏవాంతః	

శుక్రదృష్టితో స్త్రీ యనదగిన పురుషుడు పై జెప్పిన
మొదటి యుపాయముచే బురుషుడగుచున్నాడు. ఇక :

రెండు యుపాయము.

సంవత్సర మండలము.

ఇందుండియే పురుష నిర్మాణము జరిగినది. కనుకనే
పురుషుని యజ్ఞమందురు. ఆ యజ్ఞ విషయము మరొకచో
జూడవచ్చును. దేనివలన బురుషశరీరము నిర్మింపబడు చున్నదో
యట్టి దృశ్యమగు నర్థ ఖగోళాత్మకార్థ సంవత్సరము యొక్క
యుత్తర భాగమందు సోమమునకు, దక్షిణమం దగ్నికిని, ప్రధా
నత కలదు. మధ్యవృత్తము విషువత్. ఈ యర్థ విషువద్వృ
త్తమునుండి వెన్నెముక (మేరుదండము) నిర్మితమైనది. ఉత్తర
మందలి సౌమ్య సంవత్సరముచే శరీరోత్తరభాగము (ఎడమ)
దక్షిణ మందలి యాగ్నేయ సంవత్సర భాగముచే దక్షిణ
పార్శ్వము (కుడి) నిర్మితము లయ్యెను.

శరీరమందు కుడిభాగము బరువు. ఎడమభాగము తేలిక. అంతర్బాహ్యము లందలి ప్రతి యవయవము నందును ఈ భేదముండును. కుడిభాగము పెద్ద; పుష్టము. ఎడమభాగము చిన్నది, దుర్బలము. ఇందుకు కారణము పురుష యజ్ఞ వివరణమున జూడవచ్చును. గాని ప్రస్తుతము దక్షిణభాగ మాగ్నేయ మగుటచే బలవంతము ప్రధానమునై యున్నదనియు, వామభాగము సౌమ్యమగుటచే నిర్బలము గౌణమునై యున్నదనియు తెలిసికొన్నచో జాలును.

స్థూల పర్వములంబట్టియే కాక, సూక్ష్మశక్తి దృష్టింబట్టియు, నాలోచించినచో నుత్తరముకంటె దక్షిణభాగమే, యధిక శక్తికలదై యుండును. కుడి కున్న కర్మనిపుణత, యెడమ కుండదు. ఔపనిష దేంద్రరూప “చాక్షుష పురుషుడు”ను దక్షిణాక్షి మందే యుండును. కనుక నితనిని దక్షిణాక్షిపురుషు డనియు నందురు. “యోయందక్షిణేక్షు పురుషః” (బృహ)

మన దైనికచేష్టలందలి యనుభవముచే గూడ దక్షిణ భాగ ప్రధానతయే కన్పట్టును. ఇక వామభాగ మిందుకు విపరీతము. సౌమ్యము అనగా సోమప్రధానము. గౌణము. ఇత్యాదులన్నియు బాఠకులు స్వయముగా నూహింపగలరు. వామ నేత్రము నందు బై నిజెప్పిన చాక్షుషపురుషుని పత్నియుండును. దాని నింద్రపత్ని యందురు. “యఉపవవామసీః నఉపవభామసీ” అన్నట్లు ఇంద్రపత్నిని భామసీయందురు. ఎడమకాలికి

కుడికా లాఢారము. కృష్ణభావభంగి యందు, నవ్యపాదము నాశ్రయముగా జూచెదము. ఆయీ కారణములన్నిటిచే వామ భాగస్థ సోమభాగ మీశరీరసంస్థ యందు గౌణ మనవచ్చును.

మరియు :—అగ్ని వికాసధర్మము గలదనియు, సోమము సంకోచధర్మము గల దనియు ననుకొంటిమి. కనుక పురుష దక్షిణభాగ మగ్నిప్రధాన మగుటచే వికాసవృత్తి కనుయాయి. వామభాగము సోమప్రధాన మగుటచే సంకోచవృత్తి కనుగా మిగా నుండును.—సోమమున్న యుత్తరదిక్కు ఊర్ధ్వప్రదేశము. అగ్నియొక్క దక్షిణదిక్కు అధఃప్రదేశమునని యెరుంగుదుము. ఊర్ధ్వస్థసోమ మధస్థవహ్ని నాధారముగ గొనియుండును.

పురుష శరీరముయొక్క రెండుభాగము లందు నగ్ని ప్రధానతయుండి అగ్నితత్త్వమే పురుషుడై యున్నపుడు, స్త్రీ పురుష భావములు రెండు నున్నను పురుషుని పురుషు డనక స్త్రీ యే యందుము. ఇట్లు (1) శుక్రాధారభూతము, నుపక్రమ స్థానీయము నగు నాగ్నేయ ప్రాణముయొక్కయు, భూతాగ్ని రూపము, ఉపసంహారస్థానీయము నగు శరీరము యొక్కయు, ప్రధానతచేతను (2) దక్షిణపార్శ్వస్థాగ్ని ప్రధానతచేతను, అనగా నీరెండుసాయములచేతను పురుష పురుషత్వము సురక్షిత మగుచున్నది. ఇట్లు రుద్రాగ్ని సంబంధము గల వృషా తత్త్వము యొక్కయు, తత్ప్రధానత గల పురుషవర్గము యొక్కయు వివేచన ముగిసినది. ఇక యోషాతత్త్వమునకు తత్ప్రధానతగల స్త్రీవర్గమునకు నాలంబన మైనట్టియు, శక్తిఘన

మగుటచే అశక్తిశబ్ద వాచ్యమై రుద్రపురుషుని శివునిగావించు నట్టియు, నా సోమతత్త్వము సంతర్దప్తితో విచారితము.

సోమాహుతి లేనపుడు రుద్రుని కాలాంతరమున సోమరూప స్త్రీభావపరిణతి నొందు ననియు, అన్ని చరమసీమ యందు సోమ మగుననియు నిదివర కనుకొంటిమి. సోమ స్థితియు నింతే. అన్నిసంబంధముండు సంతవరకే దాని స్వరూప రక్ష. అన్నికి బ్రధానస్థానము కేంద్రము. సోమవ్యాప్తిస్థానము పరిధి. అటనుండి సంకోచధర్మముగల సోమము క్రమక్రమముగ కేంద్రము జేరుచుండును. ఈసంకోచభావ మన్నిసంబంధమున్నంతవరకు సమముగ నుండి యదిలేనపుడు సంకోచ చరమ సీమ జేరి యది (సోమము) విస్ఫోటన కారణమై యగ్నిరూపమున బరిణతి నొందును. వికాసాంతిమ పరిణామము సంకోచము. అగ్నియొక్క యంతిమపరిణామము సోమమగు నట్లు సంకోచమున కంతిమపరిణామము వికాసము, సోమాంతిమ పరిణామము అగ్నియు నగును.

అగ్నిఋతువు (గ్రీష్మము) చరమసీమ జేరి సోమర్తు (వర్ష-శీతర్తు)వగు నట్లు శీతర్తువు చరమసీమ జేరి గ్రీష్మర్తు కారణ మగును. బలవదగ్నాశ్రయమున దన స్వరూపము నిల్పుకొను, బలఘనసోమము, తదుపేక్షచే స్వయముగ (నగ్ని)-రుద్ర మగును. రోదనకు మొదలిడును. భోగ్యము భోక్తయైనది. ఇందువలన శివతత్త్వవికాస మగ్నితోమ సమన్వయముపై నాధారపడియున్న దని వ్రేలును. సోమము నుపేక్షించి

అగ్నియు, అగ్ని నుపేక్షించి సోమము నేడ్చును. అగ్నితో మాత్రమే యజ్ఞ ముచ్చిన్న మగుచో రుద్రావతారమే ప్రళయ దృశ్య ముపస్థిత మగును. దాని రూపము నేడు మనయెదుట నున్నది.

బలఘన మగు నబలసోమమునకు స్త్రీతో సంబంధ మున్నది. అదృశ్యమగు నర్థఖగోళీయ చాంద్రహాసమే స్త్రీ స్వరూప సంపాదకము. కనుక స్త్రీని సౌమ్య అబల యందురు. నామమాత్రమునకే గాని వాస్తవమున నబల శక్తిపుంజ మై యున్నది.. కారణము స్పష్టమే, ఎట్లన :- స్త్రీశరీరము సౌమ్యము. కాని, ఆత్మ ఆగ్నేయము. పురుషప్రతిష్ఠ శుక్రమైనట్లు స్త్రీకి బ్రతిష్ఠ శోణితము. రక్తవర్ణముగల యాగ్నేయ మంగళగ్రహ ప్రాణయుక్త శోణితము సాక్షాత్తుగ నగ్ని. ఇదే స్త్రీయొక్క అంతర్జగత్తు. ఆత్మయు నై యున్నది. అనగా :- స్త్రీయొక్క భౌతిక దృశ్య శరీరము సౌమ్యము. అంతర్జగద్రూప శోణిత మాగ్నేయము. శోణితక్షయము స్త్రీకి నాశకారణము. తదక్షయే స్థితిహేతువు. ఈ బలవంత మగు శోణితాగ్నిచే అబల యగు స్త్రీ బలవతి యగుచున్నది.

దీనింబట్టి స్త్రీబాహ్యజగత్తు (సౌమ్యశరీరము) ఆక్రమణయం దసమర్థము. అంతర్జగత్తు ఎంతో ఉగ్రము. శరీరము నిర్బలము. (సౌమ్యము) ఆత్మ సబలము. (ఆగ్నేయము) ఈ యగ్ని తత్త్వ రూపాంతర మగు మనస్సు-అందు స్థిరభావోదయము-తదనుగామియగు సంకల్పసైర్యము-తదీయ సఫలత. ఇవి

మాతృరూప స్త్రీకి స్వయంభువులగు భాగ్యములు. కనుకనే “బుద్ధి స్తాసాం చతుర్థణా” యందురు. కల్యాణవాంఛ గల యెవ డీబుద్ధిరూప మాతృశక్తికి వందనము సేయడు?

“యాదేవీ సర్వభూతేషు బుద్ధిరూపేణ సంస్థితా

నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమోనమః” (సప్తశతీ)

స్త్రీ - స్త్రీ సాముఖ్యమున సజాతీయాను బంధముచే నుగ్రత యుండక పోవచ్చును (సవతులందు తప్ప). కాని, దౌర్భాగ్యముచే నే పురుషుడైన స్త్రీకి బ్రతిస్పర్ధిగ నిలువబడి నచో లేదా, తన యవివేకమున నామె సౌమ్య శరీర గర్భితో గ్రాగ్నిని రవుల గొల్పినచో సర్వనాశమునకు బాత్రుడగును. మాతృశక్తియొక్క యంతర్జగత్తు మేలుకోనంతవరకే ఊమము. దానిని మేలుకొల్పు వాడందాహుతి కావలసినదే.

ఇతిహాస మిట్టి సర్వనాశము రుచిచూచిన వారి చరిత్రల నెన్నిటిలో చెప్పియున్నది. ద్రౌపది యవమానమునకు బ్రాయ శ్చిత్తము నేటివర కింకను పూర్తికాలేదు. భారతీయ పురుష వర్గము నేడు నా దోషమునే యనుగమించుచుండుట. లజ్జా భేదా వివేకములకు విషయము. ఈ దోషమును నివారించుటకే నేటి సంస్కరణ ప్రియులనుండి యవైజ్ఞానికము, అప్రాకృతికము, కనుకనే రోగ వర్ధకమునగు స్త్రీ స్వాతంత్ర్య వాదము జన్మించి యుండు ననుటలో నాశ్చర్యముండదు; దాని పరిశోధన కొరకే యీ మాళిక వాదము నెత్తవలసి వచ్చినది.

ఇప్పటికి స్త్రీయొక్క పాంచభౌతిక శరీర పిండము సౌమ్యమనియు దానికి బ్రతిష్ఠయగు శోణిత మాగ్నేయమనియు

స్పష్టమయినది. సోమము యోష యగుటచే స్త్రీ. అగ్ని వృషా యగుటచే బురుషుడు. సోమరూప స్త్రీశరీర ప్రతిష్ఠ అగ్నిరూప శోణితము. కనుక పురుషుడు స్త్రీకి బ్రతిష్ఠ. ఈ యాధారముపై మనము స్త్రీలనుకొనువారు సౌమ్యశరీర దృష్టితో స్త్రీలేయనను అంతః ప్రతిష్ఠారూప శోణితాగ్నిం బట్టి యాత్మదృష్టితో బురు షులే యననచ్చును.

ఇట నొక పక్షపాత విషయమేమన “ఆత్మదృష్టిచే బురు షుడు స్త్రీ. అయినను పురుషు డనుచున్నారు” అని “స్త్రీయః సతీస్తాం ఉమేపుంస ఆహుః” ఇత్యాది రూపముచే శ్రుతి స్పష్ట ముగా పురుషులను స్త్రీలని యవమానించినది గదా! స్త్రీల విషయమున గూడ మీరు పురుషులు. (“పురుషాః సంతః తే ఉమే స్త్రీయ ఆహుః”) అనవలదా? అనలేదు, పోనిండు. పురుషాత్మ నిర్బలమనియు, స్త్రీయాత్మ సబలమనియు నెరింగిన యాశ్రుతి పురుషు డవమానము నహించుననియు, స్త్రీ సహింప దనియు ననుకొని యుండునేమో! కానిండు.

ప్రధానభూతమగు నాత్మదృష్టితో స్త్రీసంస్థ యాగ్నేయి యగునపుడు దానిం బురుషుడందురు. నేటినుండియు ప్రతిస్త్రీయు దన్ను బురుషు డనుకొనును. ఎవరి వేషములు, తలపులు వారి కింపు గదా? పురుషజాతి స్త్రీయన్నంతలో ట్టుబ్బము గావచ్చును తచ్చాంతికి రెండుపాయములను పైని జూపియుంటిమి. మరి స్త్రీజాతి పురుషోపాధిచే శాంతించునా? అయినను వారి స్వరూప రక్షకు గూడ నేదో యుపాయముం జూతము.

పూర్వోక్త పురుష సఙ్ఖ్యా పరిభాషానుసారముగనే స్త్రీ యొక్క సౌమ్య శరీరము ఆగ్నేయ శోణితమును, ప్రాణ భూత భేదముచే రెండు రెండు విభాగములుగ నున్నవి. సౌమ్యదృశ్య శరీరము భూతభాగము. దాని కాధారమగు ప్రాణ మాగ్నేయము. ప్రత్యక్షముగ పురుష శరీర మగ్నికృపచే కర్కశ మయ్యు పీనవీర్యముగ నుండును. ఏమన దీనికి మూల ప్రాణ మాప్యము(సౌమ్యము) కనుక నిర్బలము. కనుక ప్రబలాఘాతము లోర్వజాలదు.

ఇక స్త్రీశరీరమో, సోమానుగ్రహముచే కోమలమయ్యు వీర్యయుక్తము. ఒకమాత్రపు వ్యాఘాతముల నది లెక్క నేయదు. ఏమన దీనికి మూలప్రాణ మాగ్నేయము. అగ్ని బల వంతము. ఇది శరీరము నాఘాతము నుండి రక్షించును. ఈ శరీర ప్రతిష్ఠాదృష్టితో స్త్రీ సౌమ్యయై స్త్రీ యనిపించు కొనును.

ఇక శోణిత భూతభాగ మాగ్నేయమే, కాని, యందలి ప్రాణముసౌమ్యము. దీనిని 'యోష' యందురు. పురుషశుక్ర మందలి వృష యు, స్త్రీ శోణిత మందలి యోష యు మిధున భావము నొందిన బ్రజోత్పత్తి యగును. దోషదూషితము లగుచో నీరెండును వ్యర్థములే. సంతాన ప్రతిబంధకములే. శుక్రశోణితశుద్ధి యోషావృషల శుద్ధియే. ప్రజాతంతువు దాని వలననే సురక్షితము కాగలదు.

సౌమ్యశుక్రస్థిత మగు నాగ్నేయప్రాణము 'పుంభూ

ణము' ఆగ్నేయశోణిత మందలి- సౌమ్యప్రాణము 'స్త్రీ
 భూణము'- శుక్రశోణితము లీరెంటికి పోషకములు. అవి ప్రవృ
 త్తము లగుచో నివి బలిష్ఠములుగ నుండును.- పుంభూణము
 పురుషుడు. ఆగ్నేయము. దీని సమృద్ధి? శుక్ర సమృద్ధింబట్టి
 యుండును. శుక్రము? సౌమ్యము. కనుక స్త్రీ. అట్టి స్త్రీ
 సమృద్ధి, అభ్యుత్థానము, అభ్యుదయమునే పురుషసమృద్ధికి
 అభ్యుత్థానమునకు, అభ్యుదయమునకు బ్రధానకారణము. ఇక:-
 స్త్రీభూణమో! స్త్రీ- సౌమ్యము నై యున్నది. దీని సమృద్ధి?
 శోణితవృద్ధింబట్టి యుండును. శోణితము? ఆగ్నేయము కనుక
 బురుషుడు. మఱి:- స్త్రీ సమృద్ధి అభ్యుత్థానాదులకు పురుషుని
 సమృద్ధ్యాదు లాధారములు. ఇదే దాంపత్యభావ మాళికరహ
 స్యము. అర్ధనారీశ్వర సమృద్ధవై భవము, ఇదే. ఇదే విశ్వ
 శాంతికి మూలప్రతిష్ఠ.

పై రెండు భూణములును మిథునభావము నొందు నపు
 డగు సంఘర్షణమునం దేది ప్రబల మగునో అది రెండవదానిని
 మ్రింగివేసి తన రూపముగ బరిణమింప జేయును. కనుక వంశ
 రక్ష గోరువాడు, స్త్రీని సమాధానపర్చవలయును. సౌమ్య
 యగు దాని యాశీర్వాదముచే శుక్రభావము సమృద్ధముగ
 నుండి పుంభూణ వృద్ధికి గారణమగును. ఇచ్చయు సఫలమగును.
 సంఘర్షణయందు రెండుభూణములు సమము లగుచో సంతా
 నమున రెంటిచిహ్నములు నుండును. ఇదే నపుంసకసృష్టి.
 ఈరెంటిలో నేది మూర్ఛిత మైనను, మిథునభావము వ్యర్థమే
 యగును.

“అధిక్యేరేతసఃఫనః కన్యాస్యాదర్శవాధికే
నపుంసకంతయోఃసామ్యే యథేచ్ఛాపారమేశ్వరీ” (భావప్రకాశము)

“పుమాన్ పుంసోఽధికేకుక్తే ప్రీథవత్యధికేప్రియాః
సమేఽపుమాన్ పుంప్రియావా క్షీణేఽల్పేచ విపర్యయః” (మనుః)

ఈ స్త్రీస్వరూపముచే :- పురుష స్వరూపము నందు
వలెనే యీ క్రింది పరిలేఖంబట్టి స్త్రీని స్త్రీ యనవచ్చు ననియు
అగ్నియగు పురుషు డీతంత్ర మం దుండుటచే పరతంత్రు డన
వచ్చు ననియు దేలినది.

శరీరము 1	{	1. శరీరము	-సోమము-శ్రీ	యవవాదిః
		2. ఆగ్నేయప్రాణము	-అగ్ని-(పురుషః)	సోమప్రదాన-
కోణితము 2	{	1. కోణితము	-అగ్ని-(పురుషః)	శ్రీ-శ్రీ
		2. సౌమ్యప్రాణము	-సోమము-శ్రీ	సవీవాంతః

పురుషున కగ్ని - స్త్రీకి సోమము, తంత్రములు. ఎవరి
తంత్రమందున్న వారు స్వస్వరూపముచే స్వతంత్రులే గాని పర
తంత్రులు గారు. ఒక వేళ పరతంత్రు లన్నచో నిరువుర నన వల
యును. జీవన ప్రతిష్ఠయగు మధ్యభాగ మాత్మ. ఆగ్నేయ
పురుషునకు స్త్రీయగు సోమద్వయము మధ్యభాగము. కనుక
నతని కది పరతంత్రము. ఉపక్రమోప సంహారములంబట్టి స్వతం
త్రము. స్వః=అగ్నిః తంత్రోయస్య అనవచ్చును. మధ్యభాగ
ముంబట్టి, పరః=సోమః తంత్రః యస్య, యని, పరతంత్రము.
స్త్రీ విషయమునగూడ నిట్లే యూహింపుడు. ఇక నెవరి తంత్ర
మును వారు స్వతంత్రులు గనుక నొకరికొకరికి హేచ్ఛతగ్గులు
లేవు. ఇట్టి రువురును సనాతనవిశ్వమునకు సనాతన మిత్రులు.

సమాన వ్యసనశీలములు మైత్రికి ముఖ్యాదర్శములు గదా !
 వీనినే మన మహర్షులు: సర్వశ్రేష్ఠాదర్శములుగ నెంచిరి.
 'సహధర్మంచరతాం'

సమానధర్మాచరణము లేని యీ యాత్రికుల యాత్ర
 నీరసము, నిర్విరోధము, యాతయామము. ఈ స్వతంత్రదృష్టితో
 స్త్రీపురుషులం దెవరు స్వతంత్రులు? ఎవరు పరతంత్రులు?
 అనుట విలువలేని ప్రశ్న. వారి వారి ఆగ్నేయ-సౌమ్య సంస్థ
 లందుండి - అగ్ని-సో మానుబంధి ధర్మానుగమనము సేయుట
 కిరువురు స్వతంత్రులే కదా! ప్రస్తుత స్త్రీస్వాతంత్ర్య వాదమున
 కీదృష్టియున్నచో ఋషిసమ్మతమే, ఎవరిధర్మమందు వారున్నచో
 స్వతంత్రు లనుట కేవలజ్ఞానికుడు కాదనుచు? అటుగాక,
 సౌమ్యస్త్రీ ఆగ్నేయపురుష సంస్థవంకకు, ఆగ్నేయపురుషుడు
 సౌమ్య స్త్రీ సంస్థ వంకకు వంగుచో ప్రతివైజ్ఞానికుడును లాభము
 కంటె హానియే యధిక మనుచు. ప్రకృతియొక్క గుప్తరహస్య
 ముల తోడను, స్త్రీపురుష వాస్తవికస్వరూపజ్ఞానము తోడను,
 వారి ప్రాకృతిక యోగ్యతతోడను పరిచయములేనివా రెటులను
 కొన్న సంతోషమే.

స్త్రీపురుషు లిరువురకు నే యే యధికారములను అధి
 కారమూలక విషమతలను బ్రకృతి తన చేతబెట్టికొని యున్నదో
 అవి యెన్నడు నెవరివలనను మారజాలవు. నృషాపురుషుడు
 రేతఃసేకాధికారి. అతనికి శ్మశ్రువులు జన్మసిద్ధములు, అతనిశరీర
 రచన సంఘటనము ఇంద్రియవిభాగము వేరు. ఇక : యోషా

స్త్రీకి శరీరసంఘటన మందు భేదము సరియే గదా ! ఇక రేఖోగ్రహణము, గర్భాధానము, మొదలగు వైయుక్తికాధికారములు పురుషులందు గల్గింపవలసిన జాలము.

రెండవదగు నధికారమూల విషమత యనగా :-ప్రకృతి మూలకము లగు పైనిజూపిన రెండు విషమస్వరూపముల యాధారమునను మహర్షులు దీని నావిష్కారము గావించిరి. ఇందు స్వతంత్రవాదులు జోక్యము కల్గించుకోవచ్చును. గాని అందువలన నుపకారము గాక యపకారమే జరుగును. సమతలేక - సమానాధికారములు జీవనసత్తోపయికములగు నాహార నిద్రాదిక కతిపయ పరిగణిత వ్యవస్థలందు మాత్రమే, స్త్రీపురుషులకే కాదు ప్రాణిమాత్రమున కధికారము కలది. కాని, యే మానిక ప్రాకృతిక ధర్మ మీ సమానాధికారులను, “అయం మనుష్య-స్త్రీ-బాలః-పశుః” ఇత్యాది రూప విషమతలందు విశేష భావములం బరిణతినొందించి యున్నదో, ఆవిశేషము లకు గేవలాధికార మాయావిశేష ప్రాణులందే యుండును. అట్టి విశేషభావ రక్షకము లగు విశేషధర్మములను సమానాధికార మర్యాదాయుక్తములుగ జేయుట యా సమానాధికారుల యున్నత ప్రలాపమాత్రము. ఈదృష్టితో నెన్నత స్త్రీస్వాతంత్ర్యవాదము నట్టిదే గాని పురస్కారపాత్రము కాదు.

ఇంతకు బూర్వమే, స్వతంత్రు లెవరు, పరతంత్రు లెవరు? అను ప్రశ్న కవకాశమే లేదనుకొంటిమి. ఈ ప్రశ్న యెప్పుడారంభ

మగును? స్త్రీ పురుషుల దాంపత్యభావ విచారణ జేయ బూను కొన్నప్పుడు గదా! వారు స్వతంత్రులో పరతంత్రులో మిత్రులో మరేమో యగుదురు గాక! ఈ తటస్థ సంబంధము దాంపత్య భావ సంబంధము గలది కాదు.

నిర్వివాద విషయ మింకొకటేమన దాంపత్యభావ విరహితముగ స్త్రీ పురుష సృష్టియే యసంభవము. అట్టిచో దాంపత్య భావానుగామియగు నిర్ణయమేదో అదే మాన్య మగునని యొప్పుకోవలెను. అనగా దాంపత్యభావ కాలమందు స్త్రీ పురుషు లిరువురియందు నెవ రేతంత్రము ననుగమింతురో ఆ తంత్ర మా దాంపత్య ఫలస్వరూప ప్రజాత్మక స్త్రీ పురుషుల దనబడును. ఇక నా తంత్రము 'స్వ' కానిండు, 'పర' కానిండు.

కర్మ ప్రక్రియయందు స్వతంత్రుడగువాడు కర్త యందురు "స్వతంత్రః కర్తా...క్రియాయాం స్వాతంత్ర్యేణ వివక్షితోఽర్థః కర్తాస్యాత్" అని వ్యాకరణము. కర్తయొక్కకర్మ సఫలమో విఫలమో అగుగాక యది వేరుమాట. ప్రజోత్పత్తి యొకఫలము. దానికిసాధకమగు కర్మ పతిపత్నీదాంపత్యభావము. అది మూల కారణము. ఈ కర్మకు నిరువురి సహాయోగము కావలయును. కనుక దంపతీశబ్దముచే పతిపత్నులు గ్రహింప బడుదురు. అయినను ఈకర్మయందు స్వతంత్రకర్త పతియే యని యంగీకరింప బడును. ఎట్లన :- ఈకర్మకు ప్రాథమిక ప్రేరణ పురుషునుండియే యగును.

1. పురుషవీర త్రియ మనుదావతి న త్రిపురుష మను.
2. పశ్చాద్వై పరీత్యవృషా (పురుషః) యోషా మధిద్రవతి అనుద్ర
వతి తస్యాం రేతః సింహతి. (శత)
3. తస్మాదు త్రిపుంసోపమంత్రితా నిపలాశమి వైవ వదతి. (శత)
4. తస్మాదు త్రిపుంసోపమంత్రితా ఆరకాదివై వాగ్రేఽసూయతి. (శత)

రేతోవర్షణముచేతనే శుక్రగ తాగ్నేయప్రాణము 'వృష' యనబడును. కామజనిత కంపాత్మక క్షోభయే రేతమును స్వస్థాన చ్యుతము గావించును. కనుకనే రేతోవర్షక వృషా ప్రాణమును 'వృషాకపి' యనిరి. "తద్యత్ కంపమానో రేతో వర్షతి తస్మా ద్వృషాకపిః" (గోపథ) ఈ ప్రథమ ప్రేరణవలన వృషాప్రధాన పురుషుని దాంపత్యకర్మకు స్వతంత్రకర్త యం దుము. ఇట్లు వృష స్వతంత్ర మగుచో యోష పరతంత్ర మని చెప్ప నక్కరలేదు. చివరకు ఈ దాంపత్యమున నుత్పన్న మగు పురుషసంతానము వృషా ప్రధానమై స్వతంత్ర మనియు, కన్యాసంతానము పరతంత్రమనియు జెప్పబడును. ఇదియొకదృష్టి.

ఇక రెండవదృష్టితో జూతము: ప్రతిద్వంద్వ లిద్దరి సంఘర్షణయం దెవ్వడు ప్రధానుడుగ నుండునో వాడే ప్రధా నుడై స్వతంత్రు డనబడు నట్లు స్త్రీపురుషులు సోమ్యాగ్నేయు లగుట నన్నాన్నాదభావముచే ప్రతిద్వంద్వములు. పూర్వపరిభాష చొప్పున నీద్వంద్వములు నాలుగు. కాని, పురుషశరీ రాధారభూ తాప్యప్రాణము పురుషశరీర మందును, స్త్రీశరీ రాధారభూ తాగ్నేయ ప్రాణము స్త్రీశరీర మందు నంతర్భూతములుగ నెంచుటచే మూడు ద్వంద్వములు మాత్ర మగును. ఈపరి లేఖలను బరిశీలింపుడు :

పురుష వివర్తము.	స్త్రీ వివర్తము.
1 అగ్నేయశరీరము-అగ్ని-పురుషుడు	సౌమ్యశరీరము-సోమము-స్త్రీ
2 అప్యప్రాణము-సోమము-స్త్రీ	అగ్నేయప్రాణము-అగ్ని-పురుషుడు
3 సౌమ్యకుక్రము-సోమము-స్త్రీ	అగ్నేయశోణితము-అగ్ని-పురుషుడు-3
4 అగ్నేయప్రాణము-అగ్ని-పురుషుడు	సౌమ్యప్రాణము-సోమము-స్త్రీ-4

1. { 1 అగ్నేయం-పురుషశరీరం-పురుషః } ప్రతి ద్వంద్వము-మొదటి ద్వంద్వము
2 సౌమ్యం-స్త్రీ శరీరం-స్త్రీ
2. { 1 అప్యప్రాణము-పురుషశరీర ప్రతిష్ఠ-స్త్రీ } ప్రతి ద్వంద్వము
2 అగ్నేయప్రాణము-స్త్రీ శరీరప్రతిష్ఠ-పురుషుడు } ద్వితీయ ద్వంద్వము
3. { 1 సౌమ్యం-కుక్రం-పురుష ప్రతిష్ఠ-స్త్రీ } ప్రతి ద్వంద్వము
2 అగ్నేయం-శోణితం-స్త్రీ ప్రతిష్ఠ-పురుషుడు } తృతీయ ద్వంద్వము
4. { 1 అగ్నేయప్రాణము (వృషా) పురుషుడు } ప్రతి ద్వంద్వము
2 సౌమ్యప్రాణము-యోషా-స్త్రీ } చతుర్థ ద్వంద్వము

1. { అప్యప్రాణగర్భిత మాగ్నేయం శరీరం-సోమాగ్ని మయం } 1 మొదటి ద్వంద్వము
అగ్నేయప్రాణగర్భితం సౌమ్యంశరీరం-అగ్ని సోమమయం }
స్త్రీశరీరం-స్త్రీ
2. { 1 సౌమ్యకుక్రం-స్త్రీ } ప్రతి ద్వంద్వము
2 అగ్నేయశోణితం-పురుషః } రెండవ ద్వంద్వము
3. { 1 అగ్నేయము-వృషా-పురుషః } ప్రతి ద్వంద్వము
2 సౌమ్యము-యోషా-స్త్రీ } మూడవ ద్వంద్వము

పై నిజూపిన మూడు ప్రతిద్వంద్వములందు నేది ముందుకు సాగుచున్నది? అందున నేది ముందు దాక్రమించుచున్నది? చివర దేని యాక్రమణకు బ్రధానత కలదు? మొదట వీనిని చూడుడు : 1 దాంపత్యభావోపక్రమ మూలాధారము దంపతుల స్థూలశరీరము. పురుషశరీర మాగ్నేయము. స్త్రీశరీరము సౌమ్యము. అగ్ని సోమముపై యాక్రమణ నేయుచున్నది. అనగా బురుషభావము స్త్రీభావముపై నాక్రమణ నేయుచున్నది. ఇందు పురుషభావమునకు బ్రధానత యున్నది. 2 ఈ మొదటియాక్రమణకు బిమ్మట పురుషశుక్రము స్త్రీ శోణితము నందు సిక్తమగును. సౌమ్యశుక్ర మాగ్నేయ శోణితము నాక్రమించుచున్నది. అనగా స్త్రీతత్త్వము పురుషతత్త్వము నాక్రమించుచున్నది. ఇందు స్త్రీభావమునకు బ్రధానత కలదు. 3 పిమ్మట సౌమ్యశుక్ర మందలి యాగ్నేయ ప్రాణమూర్తి వృష, యాగ్నేయ శోణిత మందలి సౌమ్యప్రాణమయియగు యోషపై నాక్రమణ నేయును. పురుషభావము స్త్రీభావము నాక్రమించును. ఇంతటితోనరి. పురుషభావమునకు బ్రధానత కలదు. ఈ యంతిమాక్రమణము త్రియుగ్మాత్మక దాంపత్య కర్మను ప్రజోత్పత్తిఫల రూపమున సఫలము గావించును.

మూటియందును ఆద్యంతములందు బురుషాక్రమణకే బ్రధానత యున్నది. ఇక మధ్య (రెండువైపులను పురుషాక్రమణచే బరతంత్రమైయున్న) స్త్రీయాక్రమణముకనుక పురుషుని స్వతంత్రకర్త ప్రధానుడు అందురు. స్త్రీని పరతంత్రకర్తాను గామిని గౌణ యందురు.

పురుషునివలె స్త్రీయు దన సోమసంస్థయందు స్వతంత్ర
యని మున్నే యనుకొంటిమి. కాని ఆస్వాతంత్ర్యము, పరతంత్ర
మును దనరక్షకముగా గొన్నంతవరకే సురక్షితముగ నుండ
గలదు. ఆర్యులు స్త్రీస్వాతంత్ర్యము నపహరింప గోరుటలేదు.
స్త్రీల స్వతంత్రసంస్థ సోమప్రధానమగుటచే ఋత మగుచున్నదై-
యన్యతము బ్రతిష్ఠాశూన్య మైయున్నది. కనుక వారొక ప్రతి-
ష్ఠిత సత్యము నాధారముగ గొని తమ స్వాతంత్ర్యము నుపయో-
గించుకొనుట యుచిత మనుచున్నారు. 'నస్త్రీస్వాతంత్ర్య
మర్హతి' యనువాక్యమునకు భావమిదే. వారు స్త్రీ-పరతంత్ర
యని యెన్నడు ననలేదు. పైగా: పురుషులకు వలె స్వతంత్రత
స్త్రీలకు గూడ జన్మసిద్ధ మనుచున్నారు. ఇక పైవాక్యమునకు
“స్త్రీస్వతంత్రగా నుండయోగ్యకాదు” అనగా స్త్రీతనస్వాతం-
త్ర్యము నుపయోగించునపుడు న్యయముగ గాక యొకానొక
యన్యాశ్రయము గొని యుపయోగింప వలయుననియే
భావము, “స్త్రీపుతచ్చ తద్ధిగేహం వినష్టం” అన్న దీభావము
తోడనే.

“అనాయకా వినశ్యన్తి నశ్యన్తి బహునాయకాః

ప్రీనాయకా వినశ్యన్తి నశ్యన్తి బాలనాయకాః”

సంవత్సరమండలదృష్టితో తత్ప్రతిరూప గాంఢత్యవిచా-
రము జేసినను, పురుషస్వతంత్రత, స్త్రీపరతంత్రతయు సిద్ధ
మగును : ఎట్లన :- సాంవత్సర ఖగోళీయ దృశ్యార్థమడలము
నుండి పురుషసృష్టియు, అదృశ్య చాంద్రఖగోళార్థభాగము

నుండి స్త్రీసృష్టియు వికాసము నొందెను. ఈదృష్టితో నెవరి సంస్థను బట్టి వారు స్వతంత్రులనవచ్చును. కాని, యీ రెంటి నమష్టిరూప మగు సంవత్సరము స్వయముగా నగ్నిమూర్తి. ఇందు అగ్నిరూపపురుషుడు, సోమరూపస్త్రీయు, బ్రతిష్ఠితులై యుండుటచే సంవత్సరము నగ్ని యనుటతో సోమమయము ననవచ్చును. “సంవత్సరోవై సోమో రాజాః (కౌషీ) “సంవత్సరో వై సోమః పితృమాన్” (తై | బ్రా) ఇత్యాదు లీవిషయమును స్పష్టమునీయును. అయినను, సంవత్సర మాళికరూప మగ్నియే. దీని నగ్నియనక యజుఃపురుషు’ డనిరి. (శత 10-5-2-1) ఇదే “తస్యవా ఏతస్యాగ్నే ర్వాగే వోవనిషత్” అన్నట్లు ‘వాక్’ అందురు. మొదట నీ యగ్నిమూర్తి వాక్ప్రజాపతి యేకాకిగ నుండెను. పిమ్మట నిది సృష్టికామనచే-అగ్నిరూప పురుషుడు, సోమరూప స్త్రీ యని రెండురూపముల బరిణమించెను. (“అర్ధేనపురుషోఽభవత్-అర్ధేననారీ” (మనువు) (ఆడం, ఈవ్) శ్రుతియు, ‘సోఽపోఽస్సజత వాచఏవ లోకాత్’ వాగేవసాఽ సృజ్యత” అని వాగగ్నియే ఆస్యసో మోపాదాన మన్నది. ఈ ప్రమాణము లన్నిటిచొప్పున వాఙ్మయము లేదా వాక్ప్ర థానము, అగు సంవత్సరప్రజాపతిని అగ్నిప్రథాన మనవచ్చును. ఇదే ఆత్మ. సర్వత్రవ్యాప్తి దీనికే. ఈవచనమును పరికింపుడు.

(1) సర్వంవై సంవత్సరః (2) సంవత్సరఏవాగ్నిః (3) సంవత్సరో వై పితా వై క్యానరః ప్రజాపతిః (శత) (4) వాక్సంవత్సరః (5) అగ్నిః సంవత్సరః (తాండ్య)

(1) ఈ సంవత్సర వాగ్గిమూర్తియొక్క ప్రధాన భాగమే ఆగ్నేయపురుషుడు. గౌణభాగము సోమ్యస్త్రీ. ఈదృష్టితో పురుషుడు స్వతంత్రుడు. (2) అగ్నియన్నాదము, సోమ మన్నము. ఈదృష్టితోడను, పురుషప్రాధాన్య స్వాతంత్ర్యములు సిద్ధములే. (3) అగ్ని సత్యము. సోమము ఋత మగు నన్యతము. ఈదృష్టితోడను పురుషుడు ప్రధానుడు. (4) దక్షిణ పార్శ్వ స్థాగ్ని బలవంతము. ఉత్తరపార్శ్వస్థ సోమము నిర్బలము. ఈదృష్టితోడను పురుషుడు వీర్యశాలి. స్త్రీ అవీర్య.

ప్రకృతిసిద్ధములగు నీ కారణములన్నిటిచే స్త్రీపురుషుల పరతంత్రతా స్వతంత్రతలు వెలసినవి. స్త్రీకి దాయవిభాగమున కధికారమేలలేదు? సామాజిక, రాజనైతిక, ధార్మిక వ్యవహారములందు పురుషునకు వలె పూర్ణస్వాతంత్ర్యము లేదేల? బాల్య-యౌవన-వార్ధక్యము లందు పితా, పతి, పుత్రరూప బంధములేల? ఈ మొదలగుప్రశ్నలన్నిటికి సమాధాన మీపూర్వోక్తములగు నగ్ని-సోమములమాలిక వ్యాఖ్యలే. సృతి శాస్త్రము సామయికమనియు, పరివర్తనశీలమనియు ననుకొను వారు ఇది (స్త్రీ పారతంత్ర్యవిధానము) స్మృతికారుల కల్పనయనియు అపరివర్తనీయ వేద శాస్త్రము దీప్రశంస లేదనియు ననుకోవచ్చును. అట్టివారి సంతుష్టికి విస్తరభయముచే గొన్ని మాత్రమే యగు నీ క్రింది ప్రమాణవచనములుదహరింప బడినవి.

పురుషసృష్టి-అగ్నేయ (సంవత్సరము) స్త్రీసృష్టి-సౌమ్య

పురుష:

(స్త్రీ)

1. పురుషోఽగ్నిః (శత)
2. ఏకావాన్ పురుషః యదాత్మాజాయా
(కాండ్య)
3. యదై వ్పురుషవాన్ కర్మచక్రీర్హతి
శక్నోతివై తత్కర్తుం (శత)
4. పురుషః శతవీర్యః (తై. బ్ర.)
5. ద్విప్రతిష్ఠః పురుషః (గో. పూ.)

1. ఉత్తరతలయతనా స్త్రీ (శత)
2. అన్యతం స్త్రీ....
3. కర్మవాణ్మంద్రియం వీర్యం, తదేతదు
త్పన్నం స్త్రీషు
4. అవీర్యావై స్త్రీ
5. పతయో హ్యేవప్రీయై ప్రతిష్ఠా

వృషా

యోషా

1. ఇంద్రోవై వృషా (శత)
2. వృషాహింకారః (గోవ)
3. వృషారేతఃనించతి (శత)
4. దక్షిణతోవై వృషాయోషాముపశేతే
5. సమగ్నిరిద్యతేవృషా

1. యోషావై సిసీవారి (శత)
2. పురంద్రిర్యోషా (తై)
3. యోషారేతోదత్తే (శత)
4. యోషావైపత్ని ..
5. నవై యోషాకంచనహిన స్త్రీ ..

అగ్నిః

సోమః

1. యోవైరుద్రః సోఽగ్నిః (శత)
2. వీర్యంవా అగ్నిః (తై)
3. పురుషోవా అగ్నిః
4. వృషాగ్నిః-(శత)
5. అగ్నిరై వ రేతోదా (తై)

1. శ్రీదై వ్సోమః (శత)
2. పశవోహినోమః ..
3. భద్రా-తత్సోమః (ఐత)
4. యోషావాఅపః (సోమః) (శత)
5. తిరోఅహన్యాహిసోమాః (కౌ)

అన్నాదః

అన్నమ్

1. అన్నాదోఽగ్నిః (శత)
2. అగ్నిరై వ్దేవానామన్నాదః (తై)
3. అగ్నిరన్నాదోఽన్నపతిః (తై)
4. అగ్నిమన్నాదంవేద-అన్నాదోహైవ

1. అన్నంపశవః (ఐత)
2. అన్నము శ్రీః (శత)
3. శ్రీయాప్త్రీయం (సమదధత్)(గోవ)
4. అన్నంవై సోమః (శత)

5. అన్నాదా-తదగ్నిః (ఐత)

దక్షిణాదిక్

1. దక్షిణామారోహగ్రీష్మఋతుః
2. దక్షిణైవసర్వం (గోప)
3. అగ్నినాదక్షిణమ్ (ఐత)

4. దక్షిణాదిక్ ఇంద్రోదేవతా (తై)

5. దక్షిణాయాం దిశిరుద్రాదేవాః (ఐ)

5. పరమన్నాద్యం యత్సోమః (కౌ)

ఉత్తరాదిక్

1. ఉత్తరాహవై సోమోరాజా (ఐ)
2. ఏషావై వరుణస్యదిక్ (తై)
3. యదుత్తరతోవాసి, సోమోరాజా
భూతోవాసి

4. ఏషాదివై శాంతాదిక్ (తై)

5. ఏషాహిదిక్ స్విష్టకృతః (శత)

పై నుదాహృత వచన పర్యాయలోచనచే స్త్రీపురుషుల నిర్మాణమునం దెంతో భేద మున్న దని స్పష్ట మగుచున్నది. ఆ భేద మిప్రాకృతిక స్వరూపములను రెంటి నొక ప్రోతస్సున బ్రవహింప నీయదు. అగ్నిప్రధాను డగుపురుషుడు తన వికాస కారణముచే సంక్షోభభావ దూరుడుగ నున్నచో సోమప్రధాన యగు స్త్రీయొక్క సంకోచభావ మొకస్వాభావిక ధర్మమగు చున్నది. తన్ములక లజ్జాశీలాది సద్గుణములే స్త్రీస్వరూప రక్షకము లగుచున్నవి. తద్బలమున బురుషుని సామయి కోర్దం డత నామె శమింపజేయగలను. రెండువిరోధశక్తు లొకచో నమన్వితము లగుటే సమీకరణముల శాంతికి మూలము. పురుషునివలె స్త్రీయు నాగ్నేయియగుచో విస్ఫోటనమే. పురు షుడు సామ్యుడు. స్త్రీ ఆగ్నేయి యగుచో సంస్థయేయుచ్చిన్న మగును. ఆగ్నిహోముల (ఉగ్రతా-శాంతుల) సమన్వయమే దాంపత్యజీవన శాంతి-తుష్టి-పుష్టులకు బ్రధానకారణము. తన రక్షాభారము పురుషునకుంధస్థితమై యున్నంతవరకే స్త్రీయొక్క

సౌమ్యరూప ముండగలదు. పరతంత్రమును దనకు రక్షణగ గొన్నపుడే ఆమె స్వరూపభూత మగు సౌమ్యతంత్రమును రక్షించుకొగలదు.

ఇంతవరకుజేసిన స్వతంత్రతా - పరతంత్రతా విచారణ వలన నేమితేలినది? స్త్రీకి స్వాతంత్రమేమి? పారతంత్ర్యమేమి? స్త్రీస్వరూపమును దూషితమునేయు నా పారతంత్ర్యమేమి? శాస్త్రుకారులు ఏయంశము లందు స్త్రీ పరతంత్ర యనుచున్నారు?

“స్త్రీ నన్నివిధముల నశిక్షితగ నుంచవలెను. పురుషుడు తనధార్మిక, సామాజిక-రాజనైతిక కార్యము లందు స్త్రీయొక్క సలహాను గై కొన బనిలేదు. ఆమె నింటినుండి బయటికి బోనీయరాదు. ముఖావగుంతము నామె వీడ కుండవలయును. పతి శ్వశుర దేవరాదుల యాజ్ఞల నీవన్నాత్రముము దప్పరాదు. ఇందెందైన వ్యతిరేక మగుపడినచో పురుషుడు తనయిష్టానుసారము దండింపవలయును.” ఇది స్త్రీపారతంత్ర్యమునకు శాస్త్రీయార్థ మనుకొన్నచో శాస్త్రమందు వీని గంధమైన లేదని చెప్పెదము.

ఇక :- “స్త్రీతనకౌటుంబికధర్మమును, సంతానపాలనమును, గృహ్యకర్మలను ఉపేక్షించి, స్కూల్స్ యందు, కాలేజీలందు, పురుషసమాజముతో పశ్చాత్య శిక్షానుగామి కావలయును. సామాజిక రాజనైతిక కార్యములందు లగ్న కావల

యును. పురుషాను శాసనమునకు విలువ నీయబనిలేదు. దేశ-
కుల-ధర్మాచారముల నంటిపెట్టుకొని యుండక వేషభూషలం
దిచ్చవచ్చిన రీతి నుండ వచ్చును. లజ్జాశీలాదులు నిరుపయోగ
ములు. సుఖముగా నవ్వుచు ప్రేలుచు పురుషులతో దిరుగ
వచ్చును. ఎవరినియంత్రణకు వీసమెత్తును లొంగబనిలేదు" అని
స్త్రీస్వతంత్రత కర్థ మన్నచో దీని వాసనయు శాస్త్ర మందు
లేదని ఖండితముగా జెప్పెదము.

పైనిజెప్పిన పరతంత్రతా స్వతంత్రత రెంటి వ్యవహార
శైలియందు భేదమున్నను, పరిణామదృష్టితో రెండును సమా
నమే. (1) పుర్వోక్తపరతంత్రతయందు పురుషునివలన స్త్రీపశు
భావ పరిణత యగుచున్నది. (2) ఇక బూర్వోక్త స్వతంత్రత
యందు స్త్రీ తన యిచ్చచొప్పున బశు వగుచున్నది. పశుభావ
దృష్టితో రెండునొకటే. తన యిచ్ఛానుసారము నేయుమనస్సు,
తనపనిపై నన్యనియంత్రణ సహింపజాలదు. పరేచ్ఛబట్టి వివశ
ముగ గావింపబడు పనిపై పరేచ్ఛానియంత్రణ సంభవము
కావచ్చును. ఇచ్చటగూడ నీస్థితియే యనుకొనుడు. పరతంత్రతా
మూలక పశుభావముపై స్త్రీకి పురుషేచ్ఛానియంత్రణ-యనై
చ్ఛికముగ నున్నది. కనుక దీని కవరోధము కలుగవచ్చును.
(కలిగింప నవకాశమున్నది) కాని, స్వతంత్రతామూలక పశు
భావమందు, స్త్రీకి యిచ్ఛాస్వాతంత్ర్య మున్నది. అది యైచ్ఛిక
ము, కనుక దానిని సంస్కరించుట యసంభవము కాకున్నను,
సంభవమును గాదు.

సంస్కృతిపై నావరించిన యావరణము దొలగించు కొని యా సంస్కృతిని రక్షించుకొనుట సహజము. కాని, ఆవరణముతోబాటు మూలముం గూడబోగొట్టుకొని పరనం స్కృతిం బ్రవేశపెట్టుకొన్నప్పుడు సంస్కారమెవరికి? పతితున కుద్ధారము సంభవమే. పతనమున జూర్ణమై పోయినపు డిక నేమి సేయవలయును? తాను, తానుగా నున్నచో గదా! సంస్కరణము? తాను పరుడై నచో నిక నేముండును? కనుక: ప్రస్తుత పరతంత్రతా స్వతంత్రత లందు పరతంత్రత చికిత్సకు సాధ్యము కావచ్చునేమో గాని, స్వతంత్రత మాత్రము (అనగా అది మహాపరతంత్రత) చికిత్సకు సాధ్యముకాదు.

ఇక : విందులు, పేరంటములు, తీర్థములు, మొదలగు వానికి దిరుగుట, బాలవివాహములు, వృద్ధవివాహములు, కన్యా విక్రయములు, వరవిక్రయములు, అంతజలతో దుర్వ్యవహారము, ఇత్యాదు లన్నిటి స్థితియు నింతే. ఇవన్నియు విశుద్ధ హాథివాదము లనుటకు సందేహింపము. వీనివలన మన సమాజము, రాష్ట్రము ఎంతయో యెన్నివిధములనో చెడిన మాట నిజమే. ఈదురాచారములను తుడిచిపేయు నవసర మెంతేని కలదు. నేటి కొందరు బుద్ధిమంతు లందుకు గటిబద్ధులై యుండుట ముదావహము. వారీవిషయము లందు గావించు నాందోళన హృదయపూర్వకముగ నభినందించుచు, సమ్రభావమున, గీతాచార్యుని యీ క్రిందిసూక్తులను వారియెదుట నుంచుట మాకర్తవ్య మనుకొను చున్నాము.

“నబుద్ధిభేదంజనయే దజ్ఞానాం కర్మసంగినాం
జోషయే తస్యకర్మాణి వివాన్యోక్తః సమాచరన్
తస్మా చ్ఛాత్రం ప్రమాణంతే కార్యకార్య వ్యవస్థితే
జ్ఞాత్వా శాస్త్రవిధానోక్తం కర్మకర్తు మహర్హసి”

వర్తమాన భారతీయ సమాజము చాలవర కశిక్షితమై యున్నదని సంస్కరణవాదులు నొప్పుకొందురు. సంస్కరణము గూడ వారికే కావలయుననియు నొప్పుకొందురు. అందు బుద్ధి భేద ముత్పన్నము గావించుచో సంస్కరణముకంటె కలహము లధిక మగుట తథ్యము. ఉండవలసిన దీసమాజమందు, వ్యవహారింపవలసినది దీనితోడనే. సంస్కరణము దీనికే. కనుక దేశ కాల పాత్రాది వివేక ముంచుట యుచితము. లోకసంగ్రహ విరోధియు, బుద్ధిభేదజనకము నగు సంస్కరణము ‘విషకుంభం పయోముఖం’ అగును. కొన్నిచందల - పశువత్సరములనుండి యేర్పడిన కుసంస్కార మొకచిటికెలో పోగొట్టవలయు ననుకొనుట యవివేకము. ఇది యొకసూచన.

బాల్యవివాహముచెడ్డది. కాని బాల - యువ-పరిభాష యేమో ముందెరుంగుట మంచిది. శీత, గ్రీష్మ-ప్రధానదేశములందిది యెట్లు విజ్ఞానసమ్మత మగునో చూడవలయును. సంస్కర్తలకు దివ్యదృష్టి యున్నచో చెప్ప నక్కరయే లేదు. అటుగాక వారిది విశుద్ధతాకిక దృష్టియే యగుచో స్త్రీ వివాదలకు నిర్ణయము నేయుపట్టులందు శబ్దప్రమాణము నాధారముగ గొనుటయే కర్తవ్యము “తస్మాచ్ఛాత్రం ప్రమాణంతే” ఇది యొక సూచన.

ఈరెంటిని విడచిన సంస్కరణవాదము మనది. మన సమాజమునకు రాష్ట్రమునకు జెందినది కాదనియు ఇందు ధర్మమును వంకతో నీవాదుల స్వార్థసిద్ధికి సాధనము లున్నవనియు నందుము. ఇందువలన మూలసంస్కృతికే భంగము తెచ్చిపెట్టుచున్నారందుము. ఈక్రింది వాదములందలి మంచిచెడ్డలను బరిశీలింపుడు :-

1. “స్త్రీ యశీక్షితగ నుండుట యనుచితము.”

నిజమే కాని, కాలేజీలయందలి పాశ్చాత్యశిక్ష పై దాని కంటే భయంకరము.

2. “ఘోషా ఆచారము అశాస్త్రీయము.”

అజ్ఞా-శీలశూన్యత్వహాసాదు లింతకు మించిన భయావహములు.

3. “బాలవివాహములు చెడ్డవి.”

యువతీపరిణయము లింతకంటే చెడుగులకు మూలములు.

4. “తీర్థయాత్రలు, విందులు, పేరంటములు మొదలగునవి కూడనివి.

ప్రీతిభోజనములు, వసభోజనములు, ప్రేసీటివిందులు నర్వనాశ హేతువులు.

5. “అంత్యజులతో దుర్వ్యవహార మమానుషతకు గుర్తు.”

స్పృశ్యాస్పృశ్య భాద్యాభాద్యాది వివేకము లేకుండుట మరింత ముప్పు.

6. “భర్తృల నిరంకుశత నింద్యము దండ్యము.”

“విడాకులచట్టము మూలసంస్కృతినాశమునకు మొదటి హేతువు.”

7. “రూఢివాదములు త్యాజ్యములు.”

దానితో మూలసంస్కృతిపరిత్యాగము వినాశకారణము.

8. “అంతటను సంస్కారమావశ్యకము.”

పాశ్చాత్యపద్ధతు లాదర్శముగా గొనకున్న మేలు.

9. “సంస్కరణ ముత్తమకర్మ.”

లోకసంగ్రహ ముపేక్షించి బుద్ధిభేదము బుట్టించు సంస్కరణము జఘన్యకర్మ.

10. “మానసనంకల్పానుసార సంస్కరణము.”

శాస్త్ర (శబ్ద) ప్రమాణైకసార సంస్కరణ ముపాదేయము.

స్త్రీలు పూర్ణశిక్షితులు కావలయు ననుట ధ్రువ సత్యము. ఏలయన :- నవమానములవరకు దల్లిగర్భ మందుండు బాలకుని భావి జీవన మందలి యభ్యుత్థాన పతనములు మాతృ స్వరూపముంబట్టి యుండు ననుట సత్యదూరము కాదు గదా! పురుష సమాజప్రతిష్ఠ మాతృశక్తియే. దాని స్వతంత్రత ఆనందము బుద్ధివికాసము మొదలగు నవి పురుష సమాజమునకు మూలములు. మాతృజాతి యవమానమొందు కొంప యది శ్మశానము. కులభూతినాశము, కర్మకలాపము

నిష్ఫలము.” ఇవి పురాతన ఛాందసుల యుద్ధారములు. వీనిని సంస్కర్త లాలోచింపక కళంకము లనుచున్నారు. మరియు వారు మనువును స్త్రీచారతంత్ర్య సమర్థకునిగ నిరూపించుచున్నారు! మాతృశక్తియెడ మనువునకు గల యాదర మాతని యీక్రిందివచనముల వలన దేటపడును.

1. పితృభిర్భ్రాతృభిశ్చైతాః పతిభిర్దేవరైస్తథా
పూజ్యా భూషయితవ్యా శ్చ బహుకల్యాణ మీప్సుభిః
2. యత్రనార్యస్తుపూజ్యస్తే రమస్తేతత్రదేవతాః
యత్రైతాస్తునపూజ్యస్తే సర్వాస్తత్రాఫలాఃక్రియాః
3. శోచన్తిజామయోయత్ర వినశ్యత్యాకుతక్కులం
నశోచన్తినయత్రైతా వర్ధతేతద్దినర్వదా
4. జామయోయానిగేహాని శపంత్యప్రతిపూజితాః
తానికృత్యాహతానీవ వినశ్యన్తిసమంతతః
5. తస్మాదేతాఃసదాపూజ్యాః భూషణాచ్చాదనాశనైః
భూతి కామైర్నరైర్నిత్యం సత్కారేషాత్సవేషుచ
6. సంతుష్టోభార్యయాభర్తా భర్తాభార్యతదైవచ
యస్మిన్నేవకులేనిత్యం కల్యాణంతత్రవైద్రువం
7. ప్రియాంతురోచమానాయాం సర్వంతద్రోచతేకులం
తస్యాంత్వరోచమానాయాం సర్వమేవనరోచతే (3)
8. ప్రజనార్థంమహాభాగాః పూజార్హాఃగృహాదీప్తయః
ప్రియఃశ్రీయశ్చగేహేషు నవిశేషోస్తికశ్చన
9. అపత్యంధర్మకార్యాణి కుశ్రూషారతిరుత్తమా
దారాధీనఃతథాస్వర్గః పితౄణామాత్మనశ్చహ. (9)

మన సంస్కర్తలు స్త్రీపారతంత్ర్య మనుకొన్నది నిజముగా స్వాతంత్ర్యము. స్వాభావికవికాసము నణచివేయు నియంత్రణ పరతంత్రత యనదగును. గాని స్వరూపరక్షణ నేయు మధురశాసనము ఆత్మవికాస హేతువై స్వతంత్రతయే యగును. మన్వాదు లట్టిదానినే విధించిరి. అది పరతంత్రతకాదు. 'రక్ష' యందుము. సౌమ్యబాలకునడ దండీకివలె సౌమ్యస్త్రీయెడ పితా-పతి-పుత్రులకు రక్షాత్మక నియంత్రణము విధియైయున్నది. బాహ్య శత్రువులనుండి తప్పించుకొనుటకు సైనికవిశేషస్థల నియంత్రణము మన రక్షయగును గాని పరతంత్రత కాదుగదా! ఇది మనస్వరూప స్వాతంత్ర్యప్రతిష్ఠ. అనగా తాత్పర్యమిది :- స్త్రీరక్షా భార మేవ్యక్తులపై నున్నదో వారు శాసనబుద్ధితో గాక నేవకులై దానిని నిర్వహింతురు. పదేపదే పూజ్య భావము, పూర్ణ సత్కారము, మధురనియంత్రణము.

మరొక చమత్కారము జూడుడు :- మనువు స్త్రీ ప్రాకృతిక స్వరూప పరిచితి గలవాడు. సౌమ్యాంతర్జగత్తుగల పురుషుని కటుశాసనబద్ధుం గావింపవచ్చును గాని ఆగ్నేయాం తర్జగత్తుగల సౌమ్యస్త్రీపై కటుశాసనము మాట దూరముగా నుంచి బలాత్కారభావనగల మధురశాసన మైనను సాగబోదు. పూజ్యభావము క్త రక్షా భావము సంపత్తి సంగ్రహ నియుక్తి ద్రవ్య శరీర శుద్ధి- ధర్యకార్యాభిగమనము మొదలగు నతభావములను మధ్యస్థములను గావించుకొని స్త్రీయొక్క యంతర్జగత్తుపై నధికారము నిలువ బెట్టుకోవచ్చును. చూడుడు :-

1. నకంచిద్యోషితః శక్తః ప్రసహ్యపరిరక్షితుం
ఏతై రుపాయయోగైస్తు శక్యాస్తాపరిరక్షితుం
2. అర్థస్యసంగ్రహేచై నాం వ్యయేచై వనియోజయేత్
శౌచేధర్మేఽన్నపక్త్యాంచ పారిణాహ్యన్యవేక్షణే. (మను 9)

భారతీయశాస్త్రము లన్నిటిని వెదకుడు. స్త్రీలవిషయమున 'బరతంత్ర' శబ్దము గోచరింపదు. 'సస్త్రీస్వాతంత్ర్యమర్హతి' "అస్వతంత్రాఃస్త్రీయఃకార్యా" "సర్వకర్మస్వస్వతంత్రతా" అని యిట్లు వారిస్వతంత్ర తోపయోగము స్వతంత్రముగ నుండరా దనియే యాదేశముండును. ఒకరక్షకుని దమకు బ్రతిష్ఠగా జేసికొన్నప్పుడే వారు వారి స్వతంత్రత సురక్షితము గావించుకొన గలరు. ఈ యంశము స్త్రీయొక్క సహజసిద్ధ సౌమ్యభావముంబట్టి సర్వమాన్య మనియే యంగీకరింప బడును.

మరియు నెక్క డెక్కడ స్త్రీపాఠశాల త్రోవల్లేఖనమున్నదో అటనట పురుషుడు రక్షకు డనియే చెప్పబడినది. కాని శాసకు డనలేను. చూడుడు : "పితారక్షతికామారే, భర్తారక్షతి యశావనే, రక్షన్తి స్థావిరే పుత్రాః" "స్త్రీయోరక్ష్యా విశేషతః" "జాయాంరక్షన్ హిరక్షతి" "రక్షేయః తాసురక్షితాః" "యతస్తేరక్షీతుం భార్యాం" ఇత్యాదులు చాలును.

'మనువు తాను పురుషు డగుటచే స్త్రీల నిట్లు పక్షపాతముగ జూచెనని ప్రలాపించువారికి :- "అయ్యా ! మీవలె నతడు సంస్కర్తయే కాని, నిజమైన సంస్కర్త. స్త్రీజాతి

దోషము తమవలె నాతడును పురుషుల నెత్తినే రుద్దుచున్నాడు. అందు కై తిహాసిక ఘటనలను గూడ జూపుచున్నాడు. స్త్రీజాతి పతనమునకు బురుషులపొరాధు లనియు, మధురజలముగల నది తొరనముద్ర సంస్కర్మముచే తొరమగునట్లు పురుషదోషము స్త్రీని దూషిత జేయు ననియు జెప్పుచున్నాడు. పురుషుని సద్గుణములచే స్త్రీయును బాగుపడగలదు. కనుక స్త్రీల మేలు గోరు పురుషుడు ముందు బాగుపడవలయు ననుచున్నాడు” అని చెప్పి యీ మనుసూక్తులు కాన్క-వెట్టికొందుము :

“యాద్యగ్గుణేనభర్తాస్త్రీ సంయుజ్యేతయథావిధి
తాద్యగ్గుణాసాభవతి సముద్రేణేవవిమ్నగా
అక్షమాలావసిష్ఠేన సంయుక్తాధమయోనిజా
శారంగీమందపాలేన జగమాభ్యర్హణీయతాం
ఏతాశ్చాన్యాశ్చలోకేఽస్మిన్ అవకృష్టప్రసూతయః
ఉత్కర్షంయోషితఃప్రాప్తాః సైవసైవైభర్తృగుణైఃకుభైః”(మను 9)

ఇచ్చట నొక శంక కలుగవచ్చును :—“మున్ను చూపిన అగ్నిహోమ విజ్ఞానము చొప్పున సౌమ్యస్త్రీ శక్తిరూప యగు నపుడు ఆమెకు బురుషరక్షణతో బనియేమి? పురుషు నామెయే శక్తిమంతుని గావించున్నది గదా! అపూర్ణపురుషుని తన యర్థాకాశ ప్రదానమున పూర్ణునిజేయు చున్నది గదా! అట్టిచో నామె తన రక్షణ దా నొనరించుకొన జాలదా?” అని.

సమాధానము :—ప్రశ్న సాధారణ మయ్యు గుతూహల వర్ధకము. కుతూహలము వృద్ధికారణము, మనబుద్ధివై భవము.

కొంచె మాలోచించిన నీ ప్రశ్న పుట్టబనియే యుండదు. ముందు విజ్ఞాదృష్టితో జూతము. ఏతత్త్వ మేతత్త్వఘనమో, అది యాఘనతత్త్వము నుపయోగింప జాలదు. ఉదాహరణము నకు :- మనఃప్రాణవాగ్ధను డగు నవ్యయాత్మను గైకొనుడు. మనస్సుజ్ఞానశక్తి - ప్రాణముక్రియాశక్తి - వాక్కుఅర్థశక్తి - కనుక నవ్యయుడు శక్తిఘనము అయినను ఆశక్తి నతడు స్వయముగ నుపయోగించుకొనజాలడు. శక్తిసంచారమునకు శక్త్యతిరిక్త ప్రదేశ ముండవలయును. శక్తి కతిరిక్తము లేనపుడు ప్రసార మెక్కడ? కనుక మనఃప్రాణవాక్కుర్తి లేదా జ్ఞానక్రియార్థ శక్తిమూర్తి యగు నవ్యయుని “అప్రాణోహ్యమనాః శ్శుభ్రో హ్యక్షరా త్పరతఃపరః” అని చెప్పబడినది.

కామన మనోవ్యాపారమే యైనను హృదయరూప సీమాభావముం దనకు బ్రతిష్ఠగా గొనకుండ కామోదయ మనంభవము. ఇక అవ్యయమనస్సు హృదయము నొకే వస్తు తత్త్వము. కనుక మనోఘన డయ్యు నతడు నిష్కాముడు. ఆప్తకాముడు, అకాముడు అను నిత్యాది నామములచే వ్యహృతు డయ్యెను. స్వశక్త్యుపయోగము స్వ యందు పీలు పడదు. అన్యముం దనకు బ్రతిష్ఠగ కొన్నప్పుడే యిది సాధ్యము. దర్పణము నాధారముగ గొనక చక్షువు తన్ను దా జూచుకొన జాలదు. తనరోగమునకు దాను చికిత్సజేసికొను వైద్యు డుండదు. తన వ్యాజ్ఞమందు తాను వాదించుకొను న్యాయ వాదియు నుండదు.

ఇట్ల స్త్రీయన్ననో శక్తిఘన. కనుక శక్తివంతు నాశ్రయింపక యది తనశక్తిని నద్వినయోగము సేయ జాలదు. అట్లయిననే దాని శక్తి తత్త్వము వికసించును. తనకు వికాసము కల్గును. పురుషుని శక్తిశాలిం గావించి శివభావపరిణతుం జేయును. ఇది యొక సమాధానము.

ఇక స్థూలదృష్టితో జూతము :—కోశో పయోగము న్వయముగ గోశాధిష్ఠాత సేయకుండుట మనోవృత్తుల సమీకరణమున కావశ్యకము. అనగా: ఎవనివద్ద నేవస్తు పున్నదో దాని నాత డుపయోగింపరా దని తాత్పర్యము. ఈ నియమానుసారము చరించిననే సమాజశాంతి యుండగలదు. ఈ యుద్దేశ్యము సిద్ధించుటకే వర్ణవ్యవస్థ యేర్పడిన దని చెప్పనక్కరలేదు. ఎట్లన: బ్రాహ్మణుడు జ్ఞానకోశము. క్షత్రియుడు పరాక్రమకోశము. వైశ్యుడు సంపత్తికోశము. శూద్రుడు శిల్పకలానుగత సేవాభావకోశము. ఇట్లు నాల్గువర్ణములవారు నాల్గుకోశముల కధికారులు.

ఇందు బ్రాహ్మణుని జ్ఞానము సమాజశిక్షకు, క్షత్రియుని పరాక్రమము సమాజరక్షణకు-వైశ్యుని సంపత్తి సమాజభుక్తికి-శూద్రుని సేవాబలము సమాజతుష్టికి నావసరములు గావలసి నదే కాని తమ కిందు మిగుల్చుకొను నధికారము లేదు. లేదా మిగుల్చుకొందురు ఆవసరశేషమును. ఈ యజ్ఞోచ్ఛిష్టముల వల్లనే స్వరూపమును రక్షించుకొనుట కధికారమున్నది.

“యజ్ఞశిష్టాశిన స్సంతో ముచ్యంతే సర్వకిల్బిషైః” నిర్ధూతకిల్బిషత కేదే యధికారము. “మనము సమాజముకోసము గాని సమాజము మనకోసము కాదు. ఈ సర్వహిత యజ్ఞము సమాజశాంతికి, సమాజస్వాతంత్ర్యతకు, మూలప్రతిష్ఠ. పాఠస్పరి కానుశాసనమందే స్వతంత్రబీజము ప్రతిష్ఠిత మైయున్నది.

మిఠాయివాడు, కుట్టుపనివాడు, కుంభకారుడు, మొదలగు నవాంతరకోశాధిపతులు తమ సామగ్రిని తామే హవ్యము గావించుకొన్నచో పరిణామ మేమగును? స్త్రీయన్ననో! శక్తి ఘన. ఆమె కాశక్తిని సాక్షాత్తుగ-స్వయముగ నుపయోగించుకొను నధికారములేదు. ‘నాశక్తి ఎంత, ఎప్పుడు, ఎక్కడ, ఎందుకు, ఎట్లు వ్యయ మగుచున్న’ నను జ్ఞానము శక్తి ఘనమున కుండదు. ఇందు కొకమంత్రి యుండవలయును. అట్టి మంత్రి రక్షకుడు, సైనికుడు, ఉపాసకుడు, పూజకుడు నగు పురుషుడు అను పేరులతో నిందింపబడుచున్నాడు. ఇందుకు గారణము పురుషజాతియే, అంశికరూపమున నిందు సంస్కర్తల సమాజము గూడను.

పశ్చిమ దేశమందు స్త్రీలకు స్వాతంత్ర్యమున్నది కనుక ఆదేశ మున్నతదశ నందియున్నది.” అని కొంద రందురు. ‘చిత్తము, తమది భారతవర్షము, తాము భారతీయులు. ఇయ్యది-పూర్వదేశము, కర్మభూమి, ఆర్యావర్తము, భారతవర్షము. తమయభిమతమేమి? పూర్వము - పశ్చిమము; కర్మ - అకర్మ; ఆర్యు డనార్యుడు; భారతవర్షము-కేతుమాలావర్షము;

గావలయుననియా? యేమిచెప్పునో ప్రకృతి నడుగుడు” అని మేమందుము.

ప్రకృతియిట్లుచున్నది :- ప్రాగ్దేశమందు నే నింద్రరూపమునను పశ్చిమందు వరుణరూపమునను ఉన్నాను. ఇంద్రదేవత అగ్ని కనుయాయి. వరుణదేవత సోమమున కనుయాయి. కనుకనే, యగ్నిప్రతిష్ఠారూప దక్షిణదిక్కు ఇంద్రునకును, సోమప్రతిష్ఠారూప ఉత్తరదిక్కు వరుణునకును జెందు ననికూడ నెంచబడును. ఈ వచనములను బరిశీలింపుడు. ఈవిషయవివరణము గీతవిజ్ఞానపరిచయమునందు ‘ప్రాకృశ్చిమము లను శీర్షిక క్రిందజూడుడు :-

ఇంద్రః

వరుణః

1 ఆథయత్ పురస్తాద్వాసీంద్రోరాజా

1 ఆథయత్ పశ్చాద్వాసి వరుణోరాజా

2 అదై నం (ఇంద్రం) ప్రాచ్యామ్ (ఐత)

2 ప్రతీచీదిక్ వరుణోఽధిపతిః (అథ)

3 ప్రాచీదిక్ - అగ్నిర్దేవతా (తై)

3 ప్రతీచీదిక్ సోమోదేవతా (తై)

4 దక్షిణదిక్ - ఇంద్రోదేవతా (తై)

4 ఉత్తరాహవై సోమోరాజా (ఐ)

5 వృషావా - ఇంద్రః

5 ఏషావై వరుణస్యదిక్ (తై)

ఇంద్రాగ్నిరూప పురుషుడు పురుషసృష్టికిని, వరుణ సోమరూప స్త్రీ స్త్రీసృష్టికిని ఆలంబన మని యిదివరకే యనుకొంటిమి. కనుక మనది పురుషసృష్టికి బ్రధానతగల దేశము. పాశ్చాత్యులది స్త్రీసృష్టికి బ్రధానతగల దేశము అని ద్యోతకములు. ఈ ప్రాకృతిక భేదముంబట్టి రెండుదేశముల యాదర్శములును వేరువేరుగ నుండు ననుకొనదగును. ఇక నీభేదమే, వారి దాంపత్యావస్థకు మనదాంప త్యావస్థకు భేద మున్న దనుకొనుటకు జాలును. రెండు నెన్నడు సమములు కాజాలవు.

పోనిండు, ఈప్రాకృతిక కారణము నటుంచుడు. శక్తి తత్త్వము నరక్షితము గావించుకొన్న పశ్చిమదేశములకు నే డాశక్తి తత్త్వము సర్వసంహారోపక్రమముగ నైన నగ్నసత్య మెవ్వ రొప్పికొనరు? తన్ను స్వతంత్ర యనుకొనక తన స్వతంత్రతయం దర్థభాగము పురుషుని దనుకొనుట యార్యనానికి శోభనిచ్చును. ఆమె సహయోగము గొని తన స్వతంత్రత నుపయోగించుకొనుటయే ఆర్యపురుషుని కర్తవ్యము. ఈయిరువురి సద్భావనయే మనదేశమునకు కల్యాణదాయని

సంస్కర్తల సంస్కరణము పశ్చిమదేశముల సంస్కారానుకరణము గాని నిజమైన సంస్కారము గాదని వారి యావేశముచే మరచుచున్నారు. వారి సంస్కరణములకంటె మన రూఢివాదములే కొంతమెఱు గనిపించును. వారి స్వాతంత్ర్యముకంటె మన పారతంత్ర్యమే మెరుగు. మన మూలనాశమునకు నోరుదెరచి వేచియున్న ఆ యనుకరణము, సంస్కరణము, స్వతంత్రత, ఏమి ప్రయోజనములు? ఘోషా మంచిది కాదు. నిజమే. దానిని మానిపింపనైచేయు భీషణ ప్రతిజ్ఞల మాటున నిర్లజ్జతా పాఠనమా? జాతిభోజనమువద్దు. మంచిదే, ప్రీతిభోజనముల మాటయేమి?

ధర్మ మంగడివస్తునై యధర్మప్రసారము సేయునపుడు, “నశ్యంతి బహునాయకాః” యను నాభాణకము చరితార్థ మగునపుడు సంస్కర్తలు సంస్కరణ మనుపేర కలహప్రసా

రము నేయుట వారి దోషముకాదు. దేశకాల పరిస్థితులను గూడ విచారింపవలయును. శాసకుల సంస్కారప్రభావము శాసితుల కంటకుండుట యసంభవము గదా ! ఈవిషయము లెల్ల లక్ష్యమం దుంచికొని, పారస్పరిక వైమనస్య పరిత్యాగమున దేశమందలి విద్వాంసులు, సంస్కర్తలును, నేకీభవించి పరామర్శించి సామయిక పరిస్థితికి గూడ నాదరప్రాయము కాగలట్టి నొకానొక మధ్యమార్గము జూచుట మేలు. ప్రాకృత్తీమ భయానక సంఘర్షయందు బడి యున్న మన మౌలికత నేదో యొకవిధమున రక్షించుకొన గలిగిన మంచిది. ప్రస్తుత ధర్మము, సంస్కరణము అను పేరులతో తత్తదను యాయు లధర్మమును - కలహమునే ప్రసారము సేయుచున్నారనక తప్పుదు. ఇక నసమర్థుడగు నీ లేఖకుడు తనస్వోభశాంతికి,

“యేషాం చేతసి మోహ మత్సర మద భ్రాతిః సముజ్జ్వంభతే
తేఽప్యేతే దయయా దయాఘన విభో సంతారణీయా స్త్వయా”

అనుకొనుట కంటె గత్యంతరములేదు.

ఇంతవరకై న దాంపత్యవిజ్ఞాన వివేచనముతో :—ఆర్యావర్త మందలి దయాభువు లగు మహర్షులు స్త్రీజాతి కేనియ మములు విధించిరో యవి యన్నియు నభ్యుత్థానకారణము లని తేలినది. స్త్రీయొక్క ఋతమయియు, సత్యశూన్యయు నగు సౌమ్యవృత్తిని లక్ష్య మందుంచికొని యొకచో మను భగవాను డిట్లుగూడ జెప్పెను.

“మాత్రా స్వస్రాదుహిత్రావా న వివిక్తాననోభవేత్
బలవానింద్రియగ్రామో విద్వాంసమపి కర్షతి”

ఈమాట యుపహాసాస్పదమా? కన్నులు మూసి
యోచింపుడు. ఘోషాపద్ధతిని ఖండించు విధానమునకు
మాటున ఆర్యస్త్రీని, ఉద్దామ వాసనావాసిత పశ్చిమప్రాంగ
ణము నందు తాండవనృత్యమునకు నిలువబెట్టుట స్త్రీజాత్యు
న్నతికి మార్గమేనా? ఈదురూహప్రశ్న మననము సేయుకొల
దియు వివేక శాలిని యగు బుద్ధి చిరంత నార్హసిద్ధాంతమునే
శరణ్యముగా గొనకుండ జాలదు.

నమో మంత్రకృద్భో ఋషిభ్యః

స్త్రీషుదుష్టాసువార్షాయ

జాయతే వర్ణసంకరః.

ఇతి—శ్రీ.

పశ్చాత్తాపన విజ్ఞానము.

పశువులేకుండ నేయజ్ఞమును నిష్పన్నముకాదు. దర్శ
పూర్ణమాసలకు గూడ బశు వుండవలయును. ఇందును గురించి
విద్వాంసులం దెన్నో మతభేదములు కలహములు బయలుదేరి
దేశసంఘటన శక్తికి క్షీణత నాపాదించుచున్నవి. ప్రతివారును
వైదికసాహిత్యము నారాధించువారే. అయినను ఈకలహము
లకు మతభేదములకును మూలము, వేదమును సక్రమముగ
నధ్యయనము సేయమియు, తద్విజ్ఞానము పూర్ణముగ నెఱుంగ
మియు ననక తప్పదు.

విద్వాంసులు ననాతనధర్ములో ఆర్యసామాజికులో
కానిండు. ఎవరై నను తా మనుకొన్న విషయము సిద్ధముసేయు
టకు దేనికో-దేనికో ముడివెట్టుచు 'మసిబూసి నేరేడుకాయ
జేయు' సామెత సార్థకపరచుచున్నారు. ప్రకగణముతో గాని,
తాత్పర్యార్థ విచారణతోగాని బనిలేదు. తమ కనుకూలముగ
నొక శబ్దము దొరకినను, దానిని ప్రమాణముగ బెట్టికొని
తక్కిన దంతయు స్థిరపరచుచున్నారు. "శ్రాద్ధము మూర్తిపూజ
మున్నగువాని యందు విజ్ఞానములేదు. వేద మీశ్వరప్రణీతము.
బ్రాహ్మణ భౌగము వేదము కాదు. వేదమందు విధవత్తో
దేవరనియోగ మున్నది" ఇత్యాది విషయములం గొని తమ
తమ సిద్ధాంతము నేతయందు మహిమ జూపుచు తటస్థ జిజ్ఞాసు

పులను సందిగ్ధమనస్కులను గావింపుచున్నారు. అందీ పశ్చాత్తాపన విషయ మొకటి. ఇది పండితులకుగూడ శంకాపహమై యున్నది. పశ్చాత్తాపన మనగా పశుస్పర్శమాత్రమే యని కొంద రందురు. కానిండు. చూతము.

“ఈశ్వరీయనృప్తియందు పశువులును మనవంటి చేతన ములే. ససంజ్ఞజీవులే గదా! అట్టిచో సజాతీయదృష్టితో సజాతీయ పశువధ మనుజుత కెంత విరుద్ధ ధర్మము! యజ్ఞ మందు పశువధ శాస్త్రసిద్ధ మనువారు “మాహింస్యాత్ సర్వ భూతాని” “మాగా మనాగా మదితిం వధిష్య” యన్న శాస్త్రము రెండు విరుద్ధములగు నాజ్ఞల గావించునా? అనుకో రాదు. ఒక న్యాయాధికారి రెండు విరుద్ధ నిర్ణయములం గావించునా? ఇది యంతయు నాచూ సంప్రదాయము లేర్పరచు కొన్న నియమము. వీని యిట్టి శాస్త్రమునకు గళంకము దేవచ్చునా? “యజ్ఞమున జంపబడిన పశువునకు స్వర్గసిద్ధి” అను నిట్టి హేత్వాభాసములకు నాగరకలోక దృష్టియందు విలువ యున్నదా? మానవతకు శాస్త్రమునకు విరుద్ధముగ నెందైన నగపడిన వచనములను బ్రక్షిప్తము లనుకోవలయు.” ఇది పూర్వపక్షము.

పై పంక్తులు చారువాక్కులు ‘ప్రాణిని కష్టపెట్టరా’ దనునది యుదాత్త సిద్ధాంతము గదా! కాని సూక్ష్మముగ జూచినచో దీని కపవాదములేదా? దొంగ-హంతకుడు అగు సమాజశత్రువును ‘మాహింస్యాత్’ని యూరుకొనవచ్చునా?

కనుక మా మనసి యేమన :—మీమాంస ద్వారా నియత హేతుత అవసరము. ప్రసంగము, ఉపోద్ఘాతము, కార్యై క్యము, నిర్వాహైక్యము మొదలగు సంగతులద్వారా చక్కని సమన్వయము కుదుర్చుకో నంతవరకు మన యిచ్ఛానుసారము నిరాలోచనముగనే నిర్ణయమును జేసికొన జూచుట వ్యర్థసాహ సము. అందరు నీసూత్రానుసారము ధర్మనిర్ణయము నేయు చున్నా మనియే అందురుగాక ! అయినను, 'ధర్మన్యసూక్ష్మా గతిః' యను ప్రధాన సిద్ధాంతము నెదుట బెట్టుకొని శాస్త్ర జాల మం దడుగిడవలయును. ఉదాహరణార్థము మొదట హింసా-అహింసల పదార్థత త్వము వంకజాతము.

ప్రప్రాణికై న నేమాత్రపువీక్ష కల్గించిన నది హింస. సంతుష్టిపరచుట యహింస. అది యాత్మకు బ్రత్యవాయమున కును, ఇది అభ్యుదయమునకును, అది పాపమునకు, ఇది పుణ్య మునకు కారణములు. కాని ఇందుకు బ్రమాణ మేమున్నది. ఒకనిని గాయపరచితిమి, అతనికి దుఃఖము కలిగెను. ఇంతవర కనుభూతిపరిచే. కాని పాపము కలిగినట్లు ప్రమాణ మేమి ? ఇట్లే ఒకనికి అన్నదానాదికముచే సుఖముకల్గించి నపుడు కల్లు పుణ్యావిషయమున నింతే. ప్రత్యక్షానుమానము లిందెందుకు బసికిరావు. ఎట్లయినను శబ్దప్రమాణము నంగీకరింపనిదే ఇందుకు నమాధానము దుర్బటము. కారణమేమన :—

పుణ్యపాపసంబంధము నుసూక్ష్మము అతీంద్రియమునగు నాత్మకు జెందినది. ఈ విషయమున నతీంద్రియద్రవ్యలగు నాప్త

పురుషు లొనరించిన వ్యవస్థా వాక్యములకంటె మరొక ప్రమాణమునకు గతిలేదు.

“అన్యతసంహితా వై మనుష్యాః” అన్నట్లు మనుష్యుడన్యత సంహితుడు. “సత్యసంహితా వై దేవాః” అన్నట్లు దేవతలుగూ నాప్తపురుషులు సత్యసంహితులు. కనుక ధర్మాధర్మముల విషయమున అతీంద్రియద్రవ్యల వచనములే ప్రమాణములు గాని మన బుద్ధిబల ముపయోగించి నిర్ణయించుట యనుచితము. “కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయం” ఆర్యసంతతి కంతటి యాప్తుడు లేడు. సాక్షాత్కరించిన సచ్చిదానందబ్రహ్మ మయ్యు నిట్టి విషయ నిర్ణయమునకు శాస్త్రమునే ప్రమాణముగ గొనవలయునను తదీయ వాఙ్మధుబిందులను చవిజూడుడు.

“యః శాస్త్రవిధిముతస్సృజ్య వర్తతే కామకారతః

నసపిద్ధిమవాప్నోతి నసుఖం నపరాంగతిం

తస్మాచ్ఛాస్త్రం ప్రమాణంతే కార్యకార్యవ్యవస్థితే

జ్ఞాత్వాశాస్త్రవిధానోక్తం కర్మకర్తుమహర్హసి”

శాస్త్రనిష్ఠునిగూర్చి హరివంశ మం దొక యుపాఖ్యానము :—శ్రాద్ధము చేయుచున్నారు. పితృశృప్తికి మంత్రవాక్కుతో, బిండదానము సేయుటకు శాస్త్ర మాజ్ఞాపించెను. బిండదానావసరమున బ్రేతాత్మ పిండగ్రహణార్థము చేయి జాపెను. అచటివా రందరు నాశ్చర్య నిమగ్నులైరి. ‘చేతిలో పిండదానము సేయు మని శాస్త్ర మాజ్ఞాపింపలేదు. కనుక చేతిలో పిండదానము సేయజాలము.’ అని వారు శాస్త్రోక్త

ముగ బిండదానము చేసిరి గాని చేతిలో సేయలేదు. వారి కాకాశవాణి రూపమున నిట్లు వినబడెను. “మీశాస్త్రనిష్ఠకు సంతృప్తుల మైతిమి. మీకర్మ యెల్లవిధముల సఫల మగుగాక.”

ప్రాతఃస్మరణీయ కుమారిలభట్టు ఈ శాస్త్రనిష్ఠాధార ముననే “యదివేదాః ప్రమాణంస్యః... అని చెప్పుచు, గిరిశిఖర మునుండి దుమికెను. కాని అతని కేమియు భంగమురాలేదు. ఇంతకు పాప-పుణ్య; కర్తా-కర్మ ధర్తా-ధర్మములకు శాస్త్రమే తప్ప యితర ప్రమాణ మేదియులే దని ఫలితార్థము. దాని నవహేళనజేసి న్యబుద్ధిబలమున నేమియు సేయజాలము. పార తాకిక విషయముల దాకవద్దు. తాకిక కార్యములందు నింతే. ఓషధి-వనస్పత్యాది విజ్ఞాతము లెన్నో తాకిక వృద్ధ వ్యవహార మూలక శబ్దప్రమాణములపై నాధారపడి నే యున్నవి. అంగడివాని మాటనమ్మి యెన్నోవస్తువులను స్వీకరింతుము. ఇంద్రియగోచర విషయములకే యీగతి పట్టునపుడు అతీం ద్రియ విషయములను గూర్చి యడుగ వలయునా?

వ్యాసభగవాను డీవిషయమున ‘అశుద్ధమితిచే న్నశ బ్దాత్’ అని సూత్రించెను. సామాన్యముగ ‘మూహింస్యా త్స్వర్వభూని’ యన్న శాస్త్రమే అపవాదరూపమున ‘అగ్నిహో మీయం పశుమాలభేత’ అన్నది. దేశ-కాల-పాత్రా ద్యాధార ముపై ధర్మాధర్మనిర్ణయము జరుగును. కనుకనే: ఈక్రింది ధర్మలక్షణములకు చరితార్థత కల్గుచున్నది.

“దేశికాలిపాయేన ద్రవ్యం శ్రద్ధాసమన్వితమ్
ప్రాప్తేప్రదీయతేయ తత్ సకలం ధర్మలక్షణం
శ్రుతిః స్మృతిః సదాచారః స్వస్యచప్రియమాత్మనః
సమ్యక్ సంకల్పజః కామో ధర్మమూలమిదం స్మృతం”

కొందరిట ‘స్వస్యచ ప్రియమాత్మనః’ అనుచో ‘మాకేది
మంచిదిగ దోచునో అది’ యని యర్థముగానెంచి ‘మాయాత్మ
పశుహింసను సమర్థింప గోరుటలే’ దందురు. హేతు వందము
గనే యున్నది. కాని కొంచెము విమర్శింతము. ఒక సన్నిపాత
రోగి యన్నముగోరును. అతని కది హార్దికప్రేరణయే గాని వేరు
గాదు. కాని వైద్యు డన్నము బెట్ట నీయడు. ఈనవీన-ధర్మలక్ష
ణానుసార మావైద్యు డధర్మము చేయుచున్నట్లే గదా! తన
యంతరాత్మ మద్యపానము సేయవాంఛించును. ఈమాత్మవిష
యైషణ ధర్మమూలక మేనా? భగవంతుడు మనువు అన్యత
సంహితులగు మనుష్యుల యాస్వాభావి కేచ్ఛల నుల్లేఖించుచు

“నమాంసభక్షణేదోషో నమద్యేనచ మైదునే

ప్రవృత్తిరేషాభూతానాం నివృత్తిస్తుమహాఫలా” అనియెను.

ఈనివృత్తి కాత్మబల ముండవలయును. వాస్తవ
మేమునగా :—మన అధ్యాత్మజగత్తు నందు ప్రజ్ఞాన (మనస్సు)
విజ్ఞాన (బుద్ధి) ములందు పరస్పరము స్పర్థ సాగుచుండును.
ప్రజ్ఞానము పార్థివము, విజ్ఞానము సౌరము. చాంద్రసోమ
మోషధీప్రవిష్టమై మన మనస్సున కుపాదాన మగుచున్నది.
ఇట్లు సౌరతత్త్వము బుద్ధి కధిష్ఠాతయై యున్నది. ఇందు

సోమము ఋతతత్త్వము. అగ్ని సత్యతత్త్వము. ఋతము విచాలిభావము. సత్య మవిచాలిభావము. ఋతసోమాత్మక మనస్సు విచాలి. సూర్యుడు మనకు దూరస్థుడు. కనుక స్వభావముచే మనకు ఋతసోమాత్మక మనఃప్రధానత యుండును.

ప్రాణముగల వస్తువు సత్తు అందురు. 'సామాన్యే సామాన్యాభావః' అన్నట్లు ప్రాణ మందు ప్రాణ ముండదు కనుక ప్రాణము నస త్తసిరి. ఋతశబ్దమునకు నిదే యవస్థ. ఋతము నందు ఋతముండదు కనుక ఋతము నన్యతమందురు. అవ్యయపురుషుడు మనఃప్రాణమూర్తి. మనస్సులో మనస్సు ప్రాణములో ప్రాణము ముండవు. కనుక ముండక శ్రుతి యితనిని "అప్రాణోహ్యమనః శుభ్రః అక్షరాత్పరతః పరః" అన్నది. ఇంతకు జెప్పదలచినది :—ఋత మయ్యు నన్యతశబ్దమున జెప్పబడు చాంద్రసోమము మనస్సున కుపాదాన మనియే. జీవస్పృష్టియం దీ ఋతసోమము ప్రధానము. కనుకనే 'అహ మస్మి ప్రథమజా ఋతస్య' అను వచనము వెల్లసినది. 'అన్యతనంహితా మనుష్యా' అన్న నిగమమునకు దాత్పర్య మిదే. సహజముగా మనకు మనఃప్రధానత యుండును.

మనస్సు ఋత మగుటచే హృదయశూన్యము. అది యొక విషయముపై స్థిరముగ నుండదు. దానికి స్థిరతవచ్చుచో నది సౌరవిజ్ఞాన ప్రవేశమువల్లనే. సౌరతత్త్వ మగ్నిప్రధాన మగుటచే సత్యము. "చిత్రందేవానా ముదగా దనీకమ్" అన్నట్లు సౌరప్రాణమే దేవతలు. వారు సత్యాగ్నిమయులు కనుక

‘సత్యసంహితావై దేవాః’ అని నిగమము వెలసెను. మనో-
మూర్తియగు ప్రజ్ఞానాత్మ - బాహ్యత్మ; విజ్ఞానాత్మయే అంత-
రాత్మ. వైశ్వానర - తెజస - ప్రాజ్ఞ సమన్విత ప్రజ్ఞానాత్మ
కర్త. విజ్ఞానాత్మ కారయిత. ఇతనిని గీత తేత్రజ్ఞు డన్నది.
ప్రజ్ఞానము సహజముగ ప్రబలముగ నుండును. విజ్ఞానబలము
నకై శాస్త్రాధ్యయనము, తపస్సు మొదలగునవి యుండవల-
యును. అనగా బ్రహ్మజ్ఞానము సిద్ధము. విజ్ఞానము సాధ్యము.

ఋతప్రధాన మగు మనస్సు నిమ్నగామి. ఏమన :—
ఋతతత్త్వము పారమేష్యము. పరమేష్ఠి ఆపోమయుడు.
అపస్సు నిమ్నానుగామి యగుట ప్రత్యక్షమే. విజ్ఞానశాస్త్రి
లేని మనస్సు స్వతంత్రమగుచు తన ఋతమూల కాన్యతభావ
ముచే నాత్మపతనమునకు గారణమగును. విజ్ఞానసారథి తొల-
గుటతోడనే మనోమయ స్రగ్రహములు వదులగును. అతని
యింద్రియాశ్వములు శరీరరథ మందలి యాత్మ నుత్పథమున
గొంపోవును. దుర్వ్యసనప్రవృత్తి అకారణ కారుణ్యము మొద-
లగునవి మన స్వభావ ధర్మములు. విజ్ఞానబలానుసారము మన
స్సాగును.

మనఃప్రేరణచే దుష్కర్మప్రవృత్తి కలుగును. వెంటనే అది
చెడ్డదని తోచును. అట్లు తోచుట బుద్ధిపని. వెంటనే ఇక నిట్టి
పనిచేయరా దనుకొందుము. ఇది మనస్సునకు జెందిన యూహ.
విజ్ఞానము దుర్బలమగుచో మనస్సు జయించును. దుష్ప్రవృత్తి

కలుగును. స్వస్థదశయందలి యాకలి విజ్ఞానసహకృత మనస్సు నకు జెందినది. ఇది యనానక్తి మూలేచ్ఛ. కడుపునిండ దిని బజారున బోవుచు చిరుతిండి తినగోరుట కేవలము మరస్సునకు జెందిన యిచ్ఛ. ఇది ఆసక్తిమూలేచ్ఛ. బంధకారణము. కర్తవ్యాకర్తవ్యముల మంచిచెడ్డలు విచారించుట బుద్ధిపని. హఠాన్నిర్ణయము మనస్సుపని. బుద్ధియోగములేని మనస్సు ఇట్లు అసంబద్ధ నిర్ణయము లాచరించును. అర్జును నంతవాడు గూడ నీమనోఽనుగ్రహమున మోసపడెను. నిరపరాధుల జంపరా దనునది యెవరంగీకరింపరు? కాని పరిస్థితి నారయ వలయును. అర్జునుడు ఔత్రధర్మ మహత్వ మాలోచింపక 'సయోత్యేన్' అని వేసెను. భగవంతుడు 'బుద్ధియోగ ముపా శ్రిత్య మచ్చిత్తః సతతంభవ' అని యాదేశించెను. అర్జునుడు సంభాళించుకొనెను. విజయము-భూతి-శ్రీ-లను పొందగల్గెను. మన స్థితియు నింతే. నిరపరాధ పశువధయా? యని యను కొందుము. యజ్ఞమువలన నగు మహాఫలమును మరతుము. ఇట్టి దయ ఆత్మసంకల్పము కాదు. మనస్సంకల్పము. బుద్ధియో గము లేని యిట్టివి సమ్యక్సంకల్పములు కావు. సమ్యక్సంకల్పజ కార్యము బుద్ధియోగముపై నాధారపడి యుండును. ఇదే "స్వస్యచప్రియమాత్మనః" అనుట కర్థము. తక్కిన దనర్థము.

శాస్త్రీయమర్యాద నటుండనిచ్చి యైహికాకీక విషయ ముల వంకకు జాతము. సమాజశాస్త్రులు 'అనేకుల కధిక

నుఖ మొసంగు నది శ్రేయస్కర' మందురు. జీవులందు మను
 ఘ్యునకు విలువపొచ్చు. కారణము? స్పష్టమే. ఇతనియందే
 ఇంద్రియములకు బూర్ణవికాస మున్నది. కనుకనే స్థావర-
 జంగమ విశ్వాభ్యుదయ మితనిచేత నున్నది. స్వస్థము-నుశీలీ
 తము నగు మానవసమాజముగల రాష్ట్రమందలి శృష్యాదులు,
 పశ్వాదులు, ఓషధి-వనస్పత్యాదులు, నదీ-నదములు, సమృద్ధ
 ములుగ నుండును. కనుక అందు కేప్రయత్నము చేసినను
 తప్పుగాదు. భారతీయ యాజ్ఞకు లొనరించు పశువధ నాక్షే
 పించు పాశ్చాత్యవిద్వాంసులు కేవల శరీర చికిత్సకొరకు పరి
 శోధనకొరకు నెన్ని నిరపరాధ ప్రాణుల వధించుచున్నారో
 చెప్పుకొరలేదు కదా! ప్రస్తుత చికిత్సాప్రణాళిక యం
 దింజక ను సార్వజనీనమై యున్న విషయము విశదమే. నిరపరా
 ధ్యశ్వాది పశువులను శృంఖలాబద్ధములు గావించి సూచీప్రయో
 గమున వాని శరీరస్థ కీటాణువుల ద్వారా ఇన్ జెక్షను ట్యూబు
 తయారుచేయుట హింసారహిత కర్మమేనా? మనుష్యాస్థి
 విజ్ఞానము సంపాదించుకొరకు వెజ్జానికు లెన్ని కప్పలను
 జంపుటలేదు? కాడ్డివరాయిలు ప్రచార మహింసనే సూచిం
 చునా? పండిత పామరు లెల్లరు నీయన్నిటి నామోదించు
 చున్నారు గదా! ఇవి యెల్ల దైనకార్యము లనుకొను
 చున్నారు గదా! ఇక :—యజ్ఞమువలన కూడ ననేకుల కధిక
 సుఖము జేకూర్చుట యున్నది సిద్ధ మగుచో ఇం దగునట్టి పశు
 హింస కాక్షేపణ లెందుకు?

కొందరు మహానుభావులు “మాంస మప్రాకృతిక భోజనమందురు. మనుష్యోదరపూర్తి కీశ్వరు షోషధి వనస్పతులను నిర్మించెను. అంతలి బల మిందును గలదు. గోధూమ-మాషాదులందు మాంసకృత్తు లధికముగా నున్నవి. మాష మాంసమే యనవచ్చును. కనుకనే అది అయజ్ఞిక మన్నారు. శరీరధాతువుల కాయా ద్రవ్యములు లభించు నపుడు అవి సురక్షితము లగును. మాంసరక్షకు మాంసము. రుధిరమునకు రుధిరము. ఇతరధాతు విషయము నింతే. ఇట్టివాని మాత్రలన్నియు షోషధివనస్పతులం దున్నవి. మీరు మాంసమో! యందురు. మేము స్వర్ణము, రాగి, వెండి, లోహము మొదలగు ధాతువధాతువులు విజోపవిషములుకూడ ప్రాకృతి కాన్నము లంకుము. ప్రతి మూలికయందు నేదో ధాతువో, ఉపధాతువో యుండి యున్నవి. ఆవశ్యకతంబట్టి ఆయుర్వేద వైదులు వీనిని స్వతంత్రముగా గూడ బ్రయోగించి-లాభము గాంచుచున్నారు. ఇట్టి సితిలో మాంస మప్రాకృతిక మనుట నాహాసము. మాంస మన్నది పశువులందే యున్న దనుకొనరాదు. అదియొక విశేష ప్రాణము, దీనిని బ్రాహ్మణములంకు ‘బురీష’ నామమున వ్యవహరించిరి. (శత. 8-7-4-16) అదియే భౌతికద్రవ్య మందున్నదో అదియు “తాత్స్యాత్తాచ్ఛబ్దమ్” అను న్యాయానుసారము మాంస శబ్దముచే వ్యవహరింపబడును.

మత్స్యమం దీపురీష ప్రాణములేదు. కనుకనే మత్స్య-మాంసములను వేరుగా పరిగణించిరి. అదే పురీషము మాష

యం దధికముగ నున్నది. కనుక దానిని మాంసప్రతికృతి యనిరి. దానిం దిన్నచో నేమి లాభనష్టము లున్నవో అవే దీసిం దిన్నను లభించును. మాంస మప్రాకృతి కాన్న మగుచో మనుజుడు దానిం జీర్ణించుకో జాలడు. కాని, అచుభవమున నట్లు కానము. మాంసాశులగువాని మాంసమప్రాకృతిక మనుటకు సందేహములేదు. అవి త్యాజ్యములే. కాని మాంస మప్రాకృతి కాన్నముకాదు. చూడుడు, శ్రుతి :—

- (1) ఏతదుహవై పరమన్మాద్యం యన్మాంసం (శత)
- (2) అన్నము పశోర్మాంసమ్ (శత)

ఇది యంతయు నటుంతము : భారతవర్షమును విడచి తక్కిన భూభాగ మంతటిలో నూటికి 99 గురు మాంసభక్షులు, భారతము నందు మాత్రము? కొలది జాతులందు కొలదిమంది తప్ప తక్కిన పెక్కురు మాంసభక్షులే. కనుకనే శ్రుతి “పరమ మన్నాద్యమ్” అన్నది. మాంసము వ్యాసకాన్నమే. కాని మేమివృత్తికి స్వాగతమిచ్చుటలేదు. మఱి మాచెప్పునదేమన:- మాంసము ప్రాకృతి కాన్న మనియే. అట్లన్నపుడే “నమాంస భక్షణేదోషో...అను మనువచనము చరితార్థ మగును. ఋషుల దృష్టిలో నీప్రవృత్తి చెడ్డది. ఇతరాన్నములచే జీవమాత్ర గడచు నపుడు, సులభముగా నన్నసామగ్రి లభించునపుడు పశుమాంస ముం దినకుండుటే యుత్తమము. పశుమాంస మన్న మయ్యు బురీష సంబంధముగల దగుటచే బుద్ధికి వ్యాఘాతకము కనుక దీసిం దినకుండుటయే శ్రేయస్కరము. మనకు ఇతర స్థావర

వస్తూపలబ్ధి యగుచున్నను జిహ్వాచాపల్యమునకు వశులమై మాంసము గోరుట 'మాహింస్యా తస్వభూతాసి' అను వచనముతో విరోధించి ప్రత్యవాయ భాగుల మగుటయే.

సాత్వికభావ రక్షకు మాంసగ్రహణ మనుచితము. కాని అప్రాకృతికము కాదు. కాదన్నచో 'పంచపంచనఖా భక్ష్యాః' 'నమాంసమశ్నీయాత్' అను సిట్టి వచనములకు విలువయేమి? నిషేధము ప్రాప్తిపూర్వకము గదా! 'నమాంస మశ్నీయాత్' అన్నది అపవాద విధి గాని సామాన్య విధికాదు. బ్రహ్మాదన రక్షణ గావించు వ్రతసియమములను విధించుచు శ్రుతి "నమాంసమశ్నీయాత్ సస్త్రియముపేయాత్ యన్మాంసమశ్నీయాత్ యత్ స్త్రియముపేయాత్ నిర్వీర్యఃస్యాత్ నై నమగ్ని రుపనమేత్. (తై. బ్రా.) అనియెను. ఇది విధిపరకవచన మనుకొన్నచో స్త్రీ సంబంధ నిషేధముకూడ ప్రాప్తముకాగా, "ప్రజాతంతుం మాన్యవచ్ఛేత్సి" అను వచనవిరోధము సిద్ధమగును. కనుక దీనిని విశేషవిధి యనుకోవలెను.

ప్రకృతిసిద్ధ మాంసాశన ప్రవృత్తిని ఋషులు నిరోధించి, సరమావశ్యక మని యెంచి యజ్ఞ మందు పశుప్రాశనమును నిధించిరి. అయినను ఈ విషయములు కలివర్జ్యములుగ నెంచబడెను. నియోగవిధి శాస్త్రీయమయ్యు కలహ ప్రధాన కలియుగ మందు సహజముగ మనుష్యుల ఆత్మకార్యల్యముం బట్టి ఈవిధి వ్యభిచారమార్గమునకు దర్శకమై యనర్థ హేతు వగునని

దూరదర్శులగు ఋషులు కలివర్జ్య మసిరి. యజ్ఞములకు నిదే
యవస్థ. “జనమేజయా జనమేజయంతమ్” అను పురాణవచ
నానుసారము విశేషతః త్రేతాయుగ పర్యంతము, సాధారణ
ముగ ద్వాపరయుగాంతమందలి జనమేజయ సర్పయాగ పర్యం
తము యజ్ఞప్రధానత యుండెను. పిమ్మట దీనియందలి శ్రద్ధ
క్షీణించెను. తుదకు :- పంచపశ్వాత్మక చిత్రయజ్ఞ మందు,
కేవలము ప్రాజాపత్య పశ్చాత్తాపన మాత్రము మిగిలెను.
పుష్కర (బుఖార్) నివాసి ప్రజాపతి (బ్రహ్మ) మొదలు
సాయకాయననామక శ్యాపర్ణ పర్యంతము పురుష-అశ్వ-గో-
అవి-అజ అను నీ పంచపశువుల ఆలంభన మగుచున్నది. కాని
యాజ్ఞవల్క్యుని కాలముందు కేవలము ప్రాజాపత్యాజ-వాయ
వ్యాజ అను నీయజ పశ్చాత్తాపనమే మిగిలెను. (శత. 1-4-38-6)
నేడు యజ్ఞవిద్య విలుప్తప్రాయ మైనది.

నేటిది ఉపాసనాయుగము. యజ్ఞమన కేవలము గాలిని
శుద్ధిపరచు ప్రక్రియగా నుండిపోయినది. యధేచ్ఛా పద్ధతులు
నిర్మింపబడినవి. యధేచ్ఛాధికారము లభించినది. కలికృత :-
అంతయు విడంబన యగుచున్నది. అతీతానాగతజ్ఞులు ఋషు
లీయుగ మాహాత్మ్య మెరింగి యుండిరి. ఈయుగప్రజ లింద్రియ
లోలుపులగుదు రని వా రెరుంగుదురు. కనుక పశువధ కాజ్ఞ
యిచ్చుచో ననర్థము వాటిల్లునని నియోగము నట్లు దీనిని కలి
వర్జ్యములందు జేర్చివై చిరి. ఈవిధముగ నీయుగమున స్మార్త
యజ్ఞప్రధానత కలిగినది. ఇన్ని యున్నను ఏధర్మపరాయణు

డైన ప్రస్తుతము వితాన యజ్ఞము జేయబూనెనా, పశ్చాత్తాపము లేనిచో నాయజ్ఞము నిర్ధృతమని యెరుంగవలయును. లేదా చేయుటయే మానుటమంచిది.

యజ్ఞమందు పశువధ గావింపబడును. హింసాదోషమును కలదు. తత్పరిహారార్థము దక్షిణ విధింపబడినది. హింసకుబెదరి యజ్ఞమునే విడచుట బుద్ధిమత్త్వము కాదు. ఇట్టి యాపత్తుల నెత్తి చూపవలయుచో నేకర్తయు సాగజాలదు. ఈభగవద్వచనము జూడుడు :-

‘సర్వారంభాహి దోషేణ ధూమేనాగ్ని రివా వృతాః

కర్మమాత్రము దోషయుక్త మన్నచో భోజన-శయన-చలనాది కర్మలం దనంఖ్య వాయవ్య జీవుల హింసాజనిత ప్రత్యవాయ మున్న దనుకోవలయును. ఇది యుక్తిసంగతమా? చివరకు :- ధర్మాధర్మ హింసాహింసాద్యతీంద్రియ విషయములందు శాస్త్రమేమి చెప్పినో అదే ప్రమాణ మని యంగీకరింపవలయును. ‘మాహింసాత్సర్వభూతాని’ యన్న శాస్త్రమే విశేషస్థలమున ‘అగ్నిఃసోమాయం పశుమాలభేత’ అన్నది. టెంటికి శబ్దప్రమాణము సామాన్యము. కనుకనే ‘అశుద్ధమితిచేన్నశబ్దాత్’ అను సూత్రము వెలసినది. ఇటు శంకర వ్యాఖ్య చూడదగినది.

యజ్ఞవిద్య ప్రకృతికి ప్రతికృతి. కనుక అందేమి జరుగుచున్నదో ఇం దదే చేయబడును. కనుక :- మొదట పశ్చాత్తాపము

భనమును గూర్చిన ప్రాకృతిక నిత్యయజ్ఞ స్వరూప మేమో పరిశీలించుము :—

(1) రెండు వస్తువులను రాసాయనిక సంయోగమున గలిపి వాని కపూర్వస్వరూపము నిచ్చు ప్రక్రియావిశేషము పేరు యజ్ఞము. ప్రకృతి - పురుషుల సమన్వితరూపము మొదటి యజ్ఞము. ఈ యాజ్ఞిక సమన్వయము లేనిచే నృప్తి కాజాలదు. ఈ యాజ్ఞిక సమన్వయమును లక్ష్యమం దుంచికొనిచే 'తత్తు సమన్వయాత్' అను సూత్రము వెలసినది. ప్రకృతిపురుష సమన్వితరూపము యజ్ఞేశ్వరప్రజాపతి. షోడశియను పురుషప్రజాపతి ప్రకృతితోగూడి యజ్ఞరూపమున బరిణతినొంది ప్రజోత్పత్తికి గారణమగును. షోడశకళాప్రజాపతి అగ్నిప్రధానుడు. ప్రాణః-ఆహః-వాక్-అన్న-అన్నాద-భేదభిన్న పంచకళ ప్రకృతితత్త్వము సోమప్రధానము. అగ్నితత్త్వము వృష. సోమతత్త్వము యోవ. పశ్చోపనిషత్తునం దివి ప్రాణము-రయి యని వాడబడినవి. విశ్వ నృప్తి కధిస్థాతయగు అగ్నిషోమాత్మక (వృషా యోషాత్మక రయిప్రాణాత్మక) యజ్ఞము పారేక్షము (పంచావయవము) 'పాంక్తోనై యజ్ఞః' అను ననుగమమునకు అనేక ప్రకారములగు సమర్థనము మరొకచో జూచుకొందము. ప్రస్తుతము ద్యావా పృథువులకు జేందిన ప్రాంక్తయజ్ఞము వంక జూతము.

(2) “యథాగ్నిగర్భాపృథివీ తథాద్యౌ రింద్రదేవగర్భిణీ” అను శ్రోతవచ నానుసారము. పృథివి కగ్నియు, ద్యులోకమున

కింద్రుడు నధిష్ఠాత్మ దేవతలు. ఆయా లోకాధిష్ఠాత ఆయా లోక ప్రజాపతి యందురు. ఈ పరిభాషానుసారము పైవారిరువురు బ్రహ్మపతులు. వీరు ఆదానవిన గ్ధాత్మక యజ్ఞము ద్వారా రోదసీవిశ్వ ప్రభవములై యున్నారు. ఈ యజ్ఞము వలన బ్రహ్మపతి నిరంతరము విస్రస్థ మగుచుండును. సూర్యుని (ఇంద్రప్రాణమయ) భాగము ప్రవర్ణ్యరూపమున సూర్యునుండి వేరై యోషధి వనస్ప త్యాది నిర్మాణము గావించుచుండును. ఇందువలన సౌరభాగము వ్యయమగుచుండును. ఇదే ప్రజాపతి యొక్క విస్రస్థత. సూర్యుడు దుదాహరణ మాత్రము. విశ్వమందలి జడచేతన పదార్థములెల్ల నిరంతరము విస్రస్థము లగుచున్నవి. ఎల్లప్పుడును వానివాని పరమాణువులు వ్యయమగుచున్నవి. కాని, ఆయా పదార్థ కేంద్రస్థిత విష్ణువుయొక్క అశనాయచే నాకర్షింపబడు నన్నముయొక్క ఆహుతిద్వారా వెంటనే యా విస్రస్థభాగము పూర్ణమును అగుచుండును. పదార్థము లెల్లను తమతమ భాగములను ప్రవర్ణ్యరూపములుగ వన్నములుగా జేయుచు ఇతర ప్రవర్ణ్యములం గొని అన్నాదములు నగుచున్నవి. “సర్వమన్నం సర్వమన్నాదః” అని సిద్ధాంతము. అన్న-అన్నాదాత్మకమగు నీ నిత్యయజ్ఞ నిరూపణము నేయు శ్రుతివచనము జూడుడు.

“అహమస్మిప్రథమజాబుతస్య పూర్వందేవేభ్యోఽమృతస్యనామ యోమాదదాతి స ఇదేవమావత్ అహమన్న మన్నమదంత మద్మి.”

పదార్థములనుండి విస్తృతమగు భాగ మగ్ని. అశనా
యచే వస్తుగతాగ్నియందు ఆహుతమై ఆ విస్తృతభాగపూర్తి
గావించు వస్తుతత్త్వము సోమము. కనుక 'అగ్నోసోమాహుతి
ర్యజ్ఞః' అని తేలుచున్నది. ప్రాణాగ్ని విస్తృత మగుచుండును.
అశనాయా ద్వారా ప్రాణాగ్ని యాకర్షణచే మరల అన్నా
హుతి యగును. ఇట్లు అన్నముచే ఊర్క్-ఊర్క్-చే ప్రాణము.
ప్రాణముచే అన్నము. అన్నముచే ఊర్క్. ఈ ధార నిరంత
రము సాగుచున్నది. కనుకనే యజ్ఞమునకు 'అన్నోర్హృద్రాణానా
మన్యోఽన్యపరిగ్రహో యజ్ఞః' అనియు లక్షణ మేర్పడుచున్నది.

(3) "తస్యవా ఏతస్యాగ్నేః వాగే వోపనిషత్ "

అన్నట్లు ప్రాణాగ్ని వాక్తత్వమై యున్నది. దీనిచే ప్రాణము
నకును, ప్రాణముచే చిత్తమునకును బుష్టికలుగును. మనము
తిన్నయన్నము మొదట వాగ్రూప ప్రాణాగ్నియం దాహుత
మగును. అనగా :—మొదట ప్రాణాగ్నిపై దానికి జితి కలుగు
చున్నది. పిమ్మట రస-బల-క్రమిక విశకలనముచే నది మనః
సోపక మగును. సప్తధాతువుల క్రమికచితికి బిమ్మట
నాయన్నము శుద్ధ చాంద్రసోమముగా బరిణతినొంది మన
స్వరూప నమర్పక మగును. అనగా :—హుతాన్నము స్థూల
పార్థివ భూత భాగము ద్వారా ధాతుచితి రూపమున బరిణత
మగుచు జీవరకు మనస్సుపై చిత మగుచున్నది. సోమచితి
మూలముననే మనసును చిత్త మందురు. మనస్వరూప మన్న
చిత్తిపై నాధారపడి యున్నది. కనుక శ్రుతి "అన్నమయంహి

సోమ్య మనః” అన్నది. ఈమన సింద్రియముల ద్వారా వ్యయ మగుచుండును. ఈ లోపపూర్తికి మనస్సు అశనయా ప్రాణాగ్నుల ద్వారా మరల నన్నము నాకర్షించును. ఇట్లు వాక్చిత్తముల యుత్తరోత్తర చిత్రక్రమమే యజ్ఞసాధక మగు చున్నది. కనుక యజ్ఞమునకు ‘వాచశ్చిత్త స్యోత్తరోత్తరక్రమో యజ్ఞః’ అని లక్షణ మేర్పడును.

అన్నివిధముల ‘అగ్నో సోమాహుతి ర్యజ్ఞః’ అనియే ఫలితార్థము. సర్వ పదార్థములును సమష్టిగ వ్యష్టిగ అగ్ని షోమ మయములై యున్నవి. కనుక ‘అగ్ని షోమాత్మకం జగత్’ సార్థక మగుచున్నది.

ఇంతవరకు యజ్ఞస్వరూప సిద్ధికి అగ్నియందు సోమా హుతి కావలయు నని యేర్పడినది. ఆహుత మగు సోమము :- హవి-పశు-రాజ-వాజ-గ్రహ-అను నిట్టి భేదములచే అనేక విధ ములుగ నున్నది. ఆహుతిద్రవ్య మగు సోమముయొక్క విజా తీయతవలన నొకే అగ్నియజ్ఞ మనేక ప్రకారము లగును. (1) ప్రహ్యద్యోషధులు సోమమే. దీనివలన నగు దానిని హవి ర్యజ్ఞమందురు. అగ్నిహోత్ర, దర్శపూర్ణమాస చాతుర్తాస్యాది యిష్ట లిందుజేరును. (2) పశుయజ్ఞ మందు పశు వపాగత సోమాహుతి జరుగును. ఇందు పశు వపేక్షితము కాదు. తద్వ పాగత సోమ మపేక్షితము. పశువధలేక యిది సాధ్యము కానందున ఈయజ్ఞ సిద్ధికి పశ్వాలంభన కావలయును. (3) రాజ సోమము వలననగు నది రాజనూయ యజ్ఞము. (4) వాజ

సోమ నిష్పన్నమగు యజ్ఞము వాజపేయము. (5) గ్రహనిష్పన్నము (వల్లీసోమము) జోతిష్సోమము. ఇక పంచపశువులు గ్రహసోమమువల్ల నిష్పన్నమగునది చితి లేక చమన యజ్ఞము. ఇందు రెండు కలియుటచే ఇతర యజ్ఞములకంటె నిది యుత్కృష్ట మని యంగీకరింతురు. కర్మయ్యుజ్ఞానైక సాధ్యమగు నమృతత్వ ప్రాప్తికారణ మగునదీచయన యజ్ఞ మొకటే కనుకనే “నామృతత్వస్యతు ఆశాస్తినితేన ఋతేచయనాత్” అని సిద్ధాంతము వెలసినది. పురుషాశ్వగవావ్యజములను నైదు పశువులును ద్యావాపృథివ్యములు. పృథివీ, అంతరిక్షము, ద్యలోకము నను నీ మూటి రసతారతమ్యమున నీపంచ ప్రాకృతిక పశుస్వరూప నిష్పత్తియగును. ఇందు పురుషపశువు సర్వశ్రేష్ఠము. ప్రధానము కనుక మొదట దీనిం జూతము :—

1. పురుషుడు

పార్థివాగ్ని అంతరిత్యోగ్ని (వాయువు) దివ్యాగ్ని (ఇంద్రుడు) సమన్వయమువలన వైశ్వానర స్వరూపనిష్పత్తియగును. అగ్నిత్రయమూర్తి యగు నీవైశ్వానరతత్త్వమే పురుషపశువు. ఈశ్రుతి జూషుడు.

“ఇమే వై లోకా పూః ఆయమేవ పురుషో యోయం పవతే
సోఽస్యాం పురిశేతే తస్మా త్పురుషః” (శత. 13-61)

వైశ్వానర పురుషుని యీ వ్యాపకస్వరూప నిరూపణ శ్రుతి యిట్లొనరించెను :—

“సయం సవై శ్వానరః-ఇమేనరోకాః-ఇయమేవ సృధివీవిశమ్
అగ్నిర్నరః-అంతరిక్షమేవ విశ్వమ్ వాయుర్నరః-ద్యౌరేవ విశ్వమ్-
అదిత్యోనరః-తేయేత ఇమేరోకాః-ఇదం తచ్చిరః-ఇదమేవపృథివ్యోషధ
యఃశ్మశ్రూణి, తదేతద్విశ్వం వాగేవ అగ్నిః సనరః సోపరిష్టాదస్యభవతి
ఉపరిష్టాద్ధస్యాఅగ్నిః ఇదమేవాంతరిక్షమ్ తస్మాదేతదరోకమ్ అరోక
మివాహ్యంతరిక్షమ్ తదేతద్ విశ్వం ప్రాణవీవ వాయుః సనరః సమ
ధ్యేఽన్తస్యభవతి-మధ్యేనహ్యంతరిక్షస్యవాయుః శిరవీవద్యౌః నక్షత్రాణి
కేకాః తదేతద్వించక్షురేవ అదిత్యః సనరః-అవస్తాత్ శీర్షోభవతి-అవ
స్తాద్ధిదివి అదిత్యః-తద న్యైతచ్చిరో వై శ్వానరః-అత్మాయ మగ్నిశ్చితః
అత్మానమేవాన్యైతత్ సంస్కృత్యశిరః ప్రతిదదాతి.” (శత. 9-2)

వై శ్వానరవశు వగ్నిప్రధానము కనుక వృషామూర్తి.
ఇయ్యది ప్రధానముగ గలప్రాణి, పశువు లందు పురుషు
(మనుష్యు) డనబడును. ప్రాకృతిక పురుషులకు ప్రతికృతి పురు
షుడు. ఇతర పశువులకంటె నిత డావిరాట్టునకు సన్నిహిత ప్రతి
కృతి. కారణ మేమన :-వై శ్వానరుడు త్రైలోక్య మందు
వ్యాప్తుడై యున్నాడు. అటు ప్రజాపతియు త్రైలోక్య
వ్యాప్తుడు, అతడు అగ్న్యవచ్ఛేదమున అర్థశక్తి మయుడు.
వాయ్వవచ్ఛేదమున గ్రియాశక్తి మయుడు. ఇంద్రావచ్ఛేదమున
జ్ఞానశక్తి మయుడు. ఇతర పశువులందు కంటె నితనియందు
జ్ఞానక్రియార్థముల పూర్ణవికాస మున్నది కనుక పురుషులకు
గూర్చి ‘పురుషోవై ప్రజాపతే ర్వేదిష్టమ్’ అని చెప్పబడెను.
పురుషసూక్త మీవిరాఙ్మూర్తియగు పురుషులకు నిరూపణ
జేయుచున్నది.

త్రివృత్ స్థానీయ మగు నగ్ని మొదటిసాహస్రి. పంచదశ వాయువు రెండవది. ఏకవింశాదిత్యుడు మూడవది. ఇందు అగ్ని ప్రధానము వైశ్వానరరూపము. వాయుప్రధానము హిరణ్యగర్భమయము. ఆదిత్యప్రధానము సర్వజ్ఞరూపము. వైశ్వానరు డొకకళ. హిరణ్యగర్భు డష్టవిధ ధిష్ట్యాగ్నిసంబంధ మున అష్టకళుడు—దివ్యుడగు సర్వజ్ఞు డొకకళ. మొత్తము 10 కళలు కలిసి విరాట్పురుషుడు—ఈశ్వరప్రజాపతి యితడే. వైశ్వానర-తైజస-సాజ్ఞమూర్తి పురుషుడు పశువు. పార్థివ ప్రాణ ప్రధానతవలన నితడు వైశ్వానరుడు. సహస్రమూర్తి యీశ్వరున కేదైన బ్రతిమ యున్నచో నది పురుషపశువే. ఈ యాధారముననే యీ నిగమవచనములు వెలసివి.

(1) పురుషోవై సహస్రస్యప్రతిమా. (2) ప్రాజాపత్యోవై పురుషః. (3) పురుషః ప్రజాపతిః. (4) పురుషోహివ్రథమః పశూనాం (5) పురుషః పశూనాం. (అధిపతిః) (6) షోడశకళోవై పురుషః. (7) సవా యంపురుషః సర్వాసు పూర్ష (పృథివ్యంతరిక్షద్యులోకేషు) పురిశయః.

2. అశ్వః

ఇది ఆపోమయ సౌరతేజో నిష్పన్నము. సావిత్రియను సౌరతేజము భూపిండము వంకకువచ్చి, దానిండికొని యాంతరీ య్యోర్ణవసముద్రగ తాపత్వ సంశ్లిష్ట మగుచు, తన సౌర లోకము వంక కరుగుచుండుచు. పార్థివప్రాణయై క్తమై లోకా లోక పర్యంతము వితతమగు నీసౌరతత్త్వము, 'అశ్వ' నామ మున వ్యవహృతము, అప్త త్వాభిమాని దేవత వరుణుడు.

కనుక అశ్వమును వారుణ మనవచ్చును గాని, శుద్ధవారుణము గాదు. మరేమన :- సౌరతేజసంశ్లిష్ట మగు నాంతరీక్ష్యాప్త త్వమే అశ్వమునకు గారణమగును. కనుక వారుణమైనను దానిని సౌర్యపశువుగనే యెంచిరి. శుద్ధవారుణపశువు మహిషము. వరుణేంద్రులకు బరస్పరవిరోధము. అశ్వమం దింద్ర (సౌర) ప్రాణమునకు మహిషమందు వరుణునకు బ్రధానత కనుక రెంటికి బరస్పర విరోధము సహజము. 'అశ్వమాహిష్య' మను దాని మూల మిదే.

అశ్వమున కాంతరీక్ష్యాచ్ఛాగ మాత్మ (శరీరము) అప్త త్వము ఋతప్రధాన మగుటచే బ్రతిష్ఠాశూన్యము. కనుక తత్ప్రధానమగు నది యన్నివిధముల దనశరీరమును స్థిరముగ నుంచు కొనజాలదు. అశ్వము మూడుకాళ్లపై నిలబడుటకు గారణ మిదే. సూర్యకేంద్రమునుండి సౌరరశ్మిలు నలువైపుల బ్రసరించుచు. కేంద్రబిందువు వస్తువున కక్షము. ప్రాజాపత్యాగ్నిమయ కేంద్రము పృథివికి అక్షము. దాని యాధారముననే అహోరాత్రములు భూమి తిరుగును. దీనివలన దైనందినగతి యేర్పడుచున్నది. అక్ష సంబంధముననే పార్థివగతిని 'స్వాక్షుచరిభ్రమణ' మందురు. సూర్యుడుచు భూపిండ మట్లు తన యక్షాధారమున స్వస్థానమున దిరుగుచుండును. అందుకు నిదర్శనము, సూర్యుని నందలి విభిన్న స్థానములందున్న మాతర-పింగళ-దండాది చిహ్నముల స్థానపరివర్తనమే. ఈయక్షస్థానమే అక్షి-రశ్మినిర్గమనము దీని నుండియే. ఆరశ్ములను మరీచు లందురు.

సూర్యుడు దగ్గిమయ్యుడు. ఇతనినుండి యనంత రశ్మిలు వెలువడుచున్నవి. ఆ రశ్మిగతప్రాణములు అనంత రుద్రులు. వీని కేకైక శాసకుడు సూర్యుడు. అతడు 'క్షత్రరుద్రుః' రశ్మిస్థ మరీచిమయ ప్రాణములు విత్ శబ్ద వాచ్యములు 'ఏకో రుద్రో నద్వితీయాయ' యన్న దాసూర్యుడే. ఈ క్షత్రరుద్ర-విద్రుద్ర సంకత్తి నిరూపణ జేయుచు శ్రుతి యిట్లు చెప్పుచున్నది.

“అసౌ యస్తామా అరుణ ఉత బభ్రుః సుమంగళః

యే చైనం రుద్రా అభితోదిక్ష శ్రితాః సహస్రశో వైషాం హేద

ఈమహే”

సూర్య ప్రజాపతియొక్క యక్షిభాగ వినిర్గత రశ్మిల ఘర్షణచే బుట్టి జలమర్ణవ సముద్రమునకు బ్రతిష్ఠ యగును. నాల్గువిధముల జలములం దీసారీజలమును మరీచి యందురు. ఇది రుద్రుడగ్ని యశ్రువులు. సౌర తేజగర్భిత మగునీ యశ్రు భాగము ప్రజాపతియొక్క అక్షి. (హృదయము) ఋక్సాను వితానమువలన బహిర్మండల కారణమగునది హృదయమే. ఈ అక్షి భాగమే పైవిధమున నశ్రురూప పరిణామము నొందుచున్నది. అదే పృథ్వీసంక్రాంతమై అశ్వరూప మగును. రుద్ర తేజ మతిప్రఖరము అది దీనికి జనకము కనుక ఇతర పశువుల కంటె నిది వీర్యవ త్తమ మనిరి. అంతరీక్ష్యాప్తత్వగర్భిత రౌద్ర తత్త్వమే విద్యుత్తు. ఇది ఆపోమయి దీని కాంతరీ క్ష్యాపస్సు ప్రతిష్ఠ 'యదేత దావిద్యోతతే విద్యుత్' (కేన) అన్నట్టివిద్యుత్తు.

ఇంద్రుడు - దేవతలం దితడు వీర్యవత్తముడు. కనుక తత్త్వాణ ప్రధానమగు నశ్వమును వీర్యవత్తము. ఇందువలన నశ్వముసౌర్య పశు వందగును. అది విద్యున్నూర్తి. కనుకనే నేడును వెళ్ళాని కులు విద్యుచ్ఛక్తి పరిమాణము నశ్వపశువుచే జేయుచున్నారు.

ఆపోమ యాశ్వ పశువు భూపిండము నుండి సూర్యుని వరకు వ్యాపించి యున్నది. ప్రాతఃకాలము మొదలు సాయం కాలము వరకు దీనికి వ్యాప్తి. ఉపాకాల ముపక్రమ బిందువు. వృషాకపాయి ఉపసంహార బిందువు. ఉష మస్తకస్థానము. వృషాకపాయి పృష్ఠస్థానము. సౌర త్రైలోక్యమందు ఆసో మూర్తి, ఇంద్రప్రాణ ప్రధానము, నగు నీ యశ్వపశువు నిలువ బడియున్నది. దీనిని చక్కగా నెరుంగుట వేదము నెరుంగుట.

సూర్యుడు త్రయీమ్నూర్తి. ఇతడే వాజి రూపమున బరిణతుడై జిజ్ఞాసువులకు వేదస్వరూపముం దెలుపుచున్నాడు. యాజ్ఞవల్క్యుడు వేదతత్త్వము నేర్చిన దీ వాజిరూప సూర్య నుండియే. ఈ ద్యావాపృథివ్య, అప్రప్రధాన ప్రాణాత్మ కాశ్వ పశువున కేప్రాణియందు ప్రధానత కలదో అది అశ్వమని వ్యవహారము. ఈ శ్రుతివచనము లీ అశ్వరూపమునకు బుష్టి నిచ్చును.

(1) ప్రజాపతేర్వా అక్ష్యశ్వయతే - త త్పరాపతత్ - త దశ్వోఽభవ త దశ్వ స్యాశ్వత్వమ్. త ద్వేవా ఆశ్వమేధేన ప్రత్యదధుః (తాం. బ్రా)
(2) అథ య దశ్రు సంక్షరిత మాసీత్. సోఽశ్రురభవత్. అశ్రుర్నవై త మశ్వ ఆత్యాచక్షతే పరోక్షమ్: (శత) (3) అద్యోహవా అగ్రేఽశ్వః సంబభూవ సోఽద్యుః సమభవన్నసర్వః సమభవత్ అసర్వో హి వై

సమభవత్, తస్మాన్న సర్వైఃపద్భిః ప్రతితిష్ఠతి ఏకైకమేన పాద
ముదచ్య తిష్ఠతి. (శత) (4) అశ్వోఽసీత్యాహ, తస్మాదశ్వః సర్వాన్
పశూనత్యేతి (తై బ్రా) (5) అపుయోనిర్వా అశ్వః (తై.బ్రా) (6) అశ్వః
పశూనా మోజిష్ఠోబలిష్ఠః (7) అశ్వఃపశూనా మన్నదో వీర్యవత్తమః
(8) క్షత్రంవాఅశ్వో విదేతరేపశవః (9) ఇంద్రోవాఅశ్వః (10) అసౌవా
ఆదిత్యోఽశ్వః (11) సౌర్యోవాఅశ్వః (12) వాఙ్మోహిరేవతయాఽశ్వః
(13) ఋశ్మినావాఅశ్వో, యతఈశ్వరోవా, అశ్వోఽయత ధృతోఽప్రతి
స్థితం, పరాంపరావతంగంతోః (14) సముద్రపవాన్యబంధుః సముద్రో
యోనిః (15) ఉషావాఽశ్వస్యమేదస్యశరః (16) ప్రతూర్తం వాజిన్నా
ద్రవ వరిష్ఠామను సంవతమ్ దివితేజస్మ వరమ మంతరిక్షే తవనాభిః
పృథివ్యామధి యోనిరిత్ (యజు) ఇది యశ్వపశు స్వరూప పరిచయ
సంక్షేపము.

3. గౌః

ఈ తత్త్వమునకు బ్రభవస్థాన మాపోమయ పరమేస్థి.
వికాసస్థానము సూర్యుడు. వ్యాప్తిస్థానము త్రైలోక్యము. భౌతి
కప్రపంచ మంతయు. అన్ని యజ్ఞములు నీగోత తత్త్వముపై బ్రతి
స్థితములు. భూతజనని సోమ మయీగా. సోమలోకము పర
మేస్థి. దేవతా క్రమానుసారము పరమేస్థికి విష్ణువు దేవత. పర
మేష్ఠ్య సోమ సంబంధమునుబట్టి విష్ణువును సోమవంశీయు
డందురు. ఈ మనఃప్రాణవాఙ్మయ వ్రజాపతి ప్రాణభాగము
నుండియే గోత తత్త్వ ముత్పన్న మయినది. సౌమ్యప్రాణము
గోవున కాత్మ. సౌరాగ్ని గోవుయొక్క శరీరము. కనుక దీని
సమృతనాభి యనియు నాగ్నేయి యనియు నందురు. సూర్యుడు

సహస్రరశ్మి యగుటచే నీతత్త్వము సహస్రథా విభక్తము. ఇందు కికిరి తత్త్వములు పార్థివ నసుదేవతతోడను, కికిరి అంత రిక్ష్య రుద్రదేవత తోడను, కికిరి దివ్యాదిత్యుని తోడను గూడి యుండును. మిగిలిన ఒకగోవు కామగవి (పురాణభావలో కామధేనువు.) అని ప్రసిద్ధము. పైని మూడు విధములుగ విభక్తమైన దని చెప్పబడిన గోతత్త్వము స్వస్వస్థానమునందే తనతన ప్రభుత్వము సాగించును. కాని యీ కామగవి అగ్ని రుద్రాదిత్యులను మూపురతో గూడియుండును. అహోరాత్ర ములం దెప్పుడో యొకపు డొకమారు ఈకామగవి ప్రతియొక ప్రాణితోడను కూడును. ఆ సమయమున నాప్రాణి పల్కిన పల్కు నిజ మగును. ఆ సమయ మెప్పుడో తెలియ నందున, శాస్త్రము సర్వదా 'శుభాబ్జూమాత్' అని యాదేశించును. కామగవి కది భోగకాలము.

సౌమ్యప్రాణమయ గోతత్త్వము సూర్యునితో గూడి రశ్మిరూప పరిణతి నొందును. ఆ సౌరరశ్మిలు లోకాలోక వ్యాప్తములు. గోప్రాణమయ రశ్మిలు. విష్ణుదేవతయొక్క గోతత్త్వమునకు శృంగములు. ఈశుతిం జూచుడు :

“యాతేదామా న్యుశ్మసిగమద్యై యత్రగావో భూరిశృంగా ఆయాసః
అత్రాహ తదుడగాయోవిష్టో, పరమంపద మవధాసి భూరీః”

ఈ గోతత్త్వము రుద్రులకు మాత. వసువుల దుహిత. ఆదిత్యులసోదరి. యని చెప్పబడినది. ద్వాద శాదిత్య సమష్టి సూర్యుడు. ఇతడు పరమేష్ఠికి మనోతా. ఎట్లన :- పరమేష్ఠికి

భృగు-అంగిరా-అత్రి-అని మూడు మనోతాలు కలవు. అందు అంగిరాకు అగ్ని-యమ-ఆదిత్య అని మూడవస్థలు. భృగువు నకు :- ఆపః-వాయు-సోమః-అని మూడవస్థలు. సౌమ్యప్రాణ మును గోత త్వ మంటిమి. దీనికి ప్రభవము త్రయోగర్చి తాపో మూర్తి మనఃప్రాణవాఙ్మయ పరమేష్ఠి ప్రజాపతి. అంగిర సాది త్యజనకము నీ పరమేష్ఠియే. గౌ-ఆదిత్యులు ఇరువు రొకే పర మేష్ఠి సంతానము కనుక 'స్వసాదిత్యానామ్' అని వచింప బడెను.

రుద్రు లాంతరీక్ష్య దేవతలు. ఈ కూటము ప్రాణప్రధా నము. ఇందుండి మరు త్పున్న మయ్యెను. మరుత్తు నుండి స్పర్శధర్మ వాయువు వగు మారుతోత్పత్తి యగును. మారుత పితామహ రుద్రప్రాణ మాసౌమ్యగౌహాణ ప్రభవము. గోత త్వము ప్రజాపతి ప్రాణోత్పన్న మంటిమి. ప్రాణము ఋత త త్వము. ఇటు అంతరీక్ష్య రుద్రత త్వము ప్రాణాత్మ మగుటచే ఋతమే. ఋత ప్రథమరూపము పారమేష్ఠ్య గోరూప ప్రాణమే. స్వయాభువు సత్యము. పారమేష్ఠ్య భార్గవ త త్వము ఋతము. ఇదే పిమ్మట నగు ఋతసృష్టికి జనకము. ఈ స్థితిలో ఆప్రాణప్రధాన మాలిక గోరూప ఋతత త్వమును ఈ మాంతరీక్ష్య ఋతరూప రుద్రత త్వమునకు జనక మందు ము. కనుక 'మాతారుద్రాణా' మనుట యుచితము.

అమృతసోమమును గోత త్వమున కాత్మ యంటిమి. శరీర మాగ్నేయ మంటిమి. అగ్నిప్రధానము లగు సౌరరశ్ములు

ఈ గోశరీరము. ఇయ్యది (రశ్మిలు శరీరము) సోమతత్త్వముపై నాధారపడి యున్నది. మనము చూచు ప్రకాశ గోమూర్తి “త్వంజ్యోతిషా వితమోవవర్ధ” అన్నట్లు సోమాహుతియొక్క ప్రభావమే. “అగ్నిరూభస్థానః” అన్నట్లు అగ్నితత్త్వము భూలోకవస్తువు. దాని ఘనతా తారతమ్యము వలనను, గాయత్రీ ఛందో తారతమ్యము వల్లను, అది యెనిమిది విధములై అష్టవసు నాచుమున నొప్పుచున్నది. గౌతత్త్వస్థూలభాగ (స్థూలశరీర) నిర్మాణము ఈ పార్థివ వాగ్నిపై నాధారపడి యున్నది. కనుక ‘దుహితానసూనామ్’ అనుట తగియున్నది.

వసు-రుద్ర-ఆదిత్యులు సౌర దేవతలు. అందరకు గౌతత్త్వముతో ఘనీష్ఠ సంబంధమున్నది. పృథివీ-అంతరిక్ష-ఆపః, అను భేదమున లోకసంస్థ నాల్గు భాగములు. ఇందు క్రమముగ 333-333-333-1 చొప్పున 1000 గా విభజింపబడిన గోతత్త్వమున్నదని ఈవరకే యనుకొంటిమి. సోమమయ గోతత్త్వము తేనిచో యజ్ఞ మసంభవము. యజ్ఞము లేకున్నచో విశ్వసృష్టి యసంభవము. కనుక నీగోతత్త్వము విశ్వమునకు అందలి ప్రాణులకు జనకమందుము. ఇది లోకరూపము-లోకవ్యాప్తము. 333 దేవతల కాత్మ. అమృత సోమమునకు కేంద్రము. ఇట్టి యీ ప్రాకృతిక గో (ప్రాణాత్మక) షశువునుండి పార్థివ గోపశు నిర్మాణ మగును. దీని యం దాప్రాణమే యున్నది. దాని కిది ప్రతికృతి అభిన్నము.

ఈ గోతత్త్వ మగ్న్యవచ్ఛేదమున ఋగ్వేదమునకు వాయువచ్ఛేదమున యజుర్వేదమునకు ఆదిత్యావచ్ఛేదమున సామవేదమునకు అబవచ్ఛేదమున సధర్వవేదమునకు సద్విస్తాతయై యున్నది. తత్ప్రతిమాభూత గోవశువునకు నిదేస్థితి. కనుకనే వేదతత్త్వ మర్మజ్ఞులగు మహర్షులు ఆత్మయందు వేదవిద్యా వికాసము గలిగించుటకు గోసేవ గేవలోపాయముగ నంగీకరించిరి. గోసేవాప్రభావముననే సత్యకామ జాబాలి బ్రహ్మ వేత్త యయ్యెను. ఆర్యావర్తము గోధన మహత్వ మెరుగనిది కాకున్నను నేడుదాసీనత వహించి దుర్గతివంకకు, నాశము వంకకు సాగుచున్నది. సర్వప్రతిష్ఠ గోవు. ఈ యుధయవిధ (ప్రాణాత్మక-ప్రాణ్యాత్మక) గోతత్త్వము సభిన్నముగా జూపు నీ యార్ష వచనముం బరికింపుడు :—

“మాతాడుద్రాణాం దుహితావసూనాం స్వసాదిత్యానా మమృతస్యనాథిః
ప్రనువోచం చికితుషే జనాయ మాగా మనాగా మదితిం వధిష్ఠ.”

అమృతసోమమునకు వర్ణింపబడిన గుణములుగల సోమ రస మీజగన్మాతయగు గోస్తవములం దున్నది. ఆయుర్వేదము కూడ నిట్లే యంగీకరించిన ట్లీ వాగ్భట వచనమువలన దెలియ నగును.

“స్వాదు పాకరసం స్నిగ్ధ మోజస్యం ధాతువర్ధనం
ప్రాయః పయః.....తత్ర గవ్యంతు జీవనీయం రసాయనమ్
క్షతక్షీణహితం మేధ్యం దిల్యం ప్రస్యకరం పరం”

ఈ క్రింది వచనములు పై విషయములన్నిటిని బలపరచును.

- (1) ఇమేవై లోకాగౌః. (2) యద్ధికించాన్నం గౌరేవతత్.
 (3) యజ్ఞోవై గౌః. (4) సహస్రోవాఏషశతదారఉత్పః-యద్గౌః.
 (5) సహైషసోమోఽజస్రో-యద్గౌః. (6) వైశ్వదేవీవై గౌః. (7) ఆగ్నే
 యోవై గౌః. (8) గౌర్వాఇదం సర్వంబిభర్తి. (9) నైతేసర్వేషశవో
 యదజావయశ్చారణ్యాశ్చ ఏతేవై సర్వేషశవో యద్గంతవ్యాః.

(10) ప్రాణోవై సోమః. (11) (ప్రజాపతిః) ప్రాణాదుగామ్.

N. B :- అన్యత్ర విమృష్టమగు గో తత్త్వముంగూడ జూడుడు :—

4. అ వి : (గొట్టె)

ఇది ఆంతరిక్ష్య ఆసోభాగమునకు జెందినది. సదా ఋత
 (అప్) తత్త్వవేష్టితమై యుండును. పంచాగ్ని విద్యానుసారము
 దిక్సోమము వృష్టికి మూలతత్త్వము. ఆదిత్యాగ్నియందు
 శ్రద్ధయొక్క (సోమమశాలికావస్థ) ఆహుతిచే సోమ ముత్పన్న
 మగును. ఋత-సత్యభేదమున దీనికి రెండు స్థితులు. ఒకటి
 పిండరూపమున బరిణమించును. అదే చంద్రుడు. ఇది సాయ
 తనము సశరీరము నగుటచే సత్యసోమ మందురు. ‘సహృదయం
 సశరీరం సత్యం’ గదా ! అట్టి పదార్థముతో నిండప్రాణ (రశ్మి)
 సంబంధము కలుగును. అందుచే సోమము ప్రకాశయుక్త
 మగును. చంద్రుని ప్రకాశము నూర్చునిదే. కనుక శ్రుతి
 “అత్రాహ గోరమన్వత నామ త్వష్ట రవీచ్యమ్ ఇత్థా చంద్ర
 మసో గృహే” (ఋక్)

కొంతసోమ మిటునటు దిక్కులందు వ్యాపించును. ఇది వాయుద్వారమున పర్జన్యగ్నియం దాహుతమై వృష్టికారణ మగును. కనుకనే ఛాందోగ్య మిట్లన్నది. “పర్జన్యోవావ గౌత మాగ్నిః తస్య వాయురేవ సమి దభ్రం ధూమో విద్యు దర్చి రశని రంగారా హ్రదనయో విస్ఫులింగాః తస్మి న్నేతస్మి న్నగ్నౌ దేవాః సోమగ్ం రాజానం జహ్వతి తస్యా ఆహుతేః వర్షగ్ం సంభవతి.”

దిక్కులందు వ్యాప్తమగు నీసోమమును దిక్కోసమ మం దురు. నిరాయతన మగు నియ్యది “అశరీరం అహృదయం ఋతమ్” అనుటచే ఋత మందుము. ఈదిక్కోసుమే “దిశః శ్రోత్రే” అన్నట్లు ఈశ్వర ప్రజాపతి శ్రోత్రేంద్రియ స్థానీయము. మన శ్రోత్రేంద్రియ నిర్మితయు దీని వలననే యగును. వృష్టి కారణ మగు దీని నుండియే ‘అవి’ ప్రాణవికాసము కలుగును. వర్షానంతరము భూమియందు కలుగు పచ్చిక పచ్చదన మీసో మగ తావిప్రాణ మహిమయే.

ఇది విశేషతః అంతరీక్ష్యపశువు. ఇయ్యది భూమికి జెంది నది కాని, ద్యులోకమునకు జెందినది కాదు. కనుక దీనిని పార్థి పశు వనియు నందురు. కనుకనే గొట్టెకు మేకకు సహచరత్వ మున్నది. గ్రహవిజ్ఞానముం బట్టి యుపాంశు గ్రహమునుండి అజపశు వుత్పన్నమగును. అంతర్యామ గ్రహమునుండి యవి పశు వుత్పన్న మగును. ఉపాం శ్వంతర్యామములు రెండు

గ్రహములును సహచారులు. కనుకనే రెండు పశువులును జతగా నుండును.

ఉపాంశ్వాహుతి మొదటను, అంతర్యామాహుతి తరువాతను అగును. కనుక గుంపులో మేక ముందుగను, గొట్టె వెనుకను నడచును. ఉపాంశ్వాహుతికి పిదప నూర్ధ్వభాగము నకు ద దున్నార్జన జరుగును. అంతర్యామమూలము క్రింది వంక కుండును. కనుక అజపశువు వెగురుచు, దుముకుచు, మెడ పైకెత్తి నడచును. అవిపశువు, మెడవంచి భూమిని వాసన జూచుచు నడచును. (శత. 4-5-5) ఇంతకును :— అవ్యజ పశువులు సహచారములు, అని ఫలితార్థము. అవి పశుధర్మముల కీ శ్రుతివచనములను బరికింపుడు :—

1. ఇయంవా (పృథివీ) అవి:
ఇయం హిమాః సర్వాః ప్రజాఅవతి (శత)
2. వారుణీ త్వాష్ఠీచావి:
3. అంతర్యామపాత్రమేవాన్వయః ప్రజాయంతే
4. అవిరై వనామదేవతా ఋతేనాన్తి పరివృతా
తస్యారూపేణేమే వృజ్ఞ హరితాహరితస్రజః
5. (ప్రజాపతిః) శ్రోత్రాత్ అవిం (నిరమమీత)

5. అజ :

ఇది ప్రధానముగ బార్ధివపశు వగులచే నగ్నిప్రధాన ముందుము. సార్ధివప్రజాపతి పృథివీకేంద్రస్థుడు. “ప్రజాపతిశ్చ రతిగర్భే” అన్నది ప్రసిద్ధమే కదా ! అత డగ్నిమూర్తి. పృథివి

కాధారము. కనుక 'అక్ష' మందురు. పూర్వోక్తప్రకారము ఈ యత్నాన్ని నిరంతరము విస్తృత మగుచుండును. విస్తృత భాగమును ప్రవర్త్యము, ఉచ్ఛిష్టము మొదలగు పేరుల బిలుతురు. ఇది అజపశువున కుపాదానము. ఈ ప్రవర్త్యాన్నిచే నిష్పన్నమగు నోషధి వనస్పతుల స్థానమే ఈ యజపశువునకు స్థానము. మనకు అన్నముగ నుపయోగపడుచున్నను నోషధి వనస్పతులు తరిగిపోవు. ఏల? అవి ప్రాజాపత్యాన్నములు. అజ పశువు సంతే. ఇతరపశువులకంటె వీని యుపయోగము హెచ్చు. కాని యివి క్షీణించిపోవుటలేదు. సార్ధివప్రజలకు బ్రధా నాన్న మజపశువే. నిరంత మద్యమాన మయ్యు నిది క్షీణింపదు. కనుకనే యిది 'అజ' అనబడుచున్నది.

సంవత్సర ప్రజాపతి ఈశ్వరప్రజాపతి. విశ్వోపదాన మయ్యు దీనికి మూలోచ్చిత్తి కాదు. గ్రీష్మ-వర్షా-శిశిరము లని దీనికి మూడు జన్మలున్నను క్షీణింపదు. కనుక 'అజ' యై యున్నది. కార్యోత్పత్తికి పిమ్మట కారణనాశము తొకికముగ జూచుచున్నాము. ఎట్లన :- పాలన్నియు కోవా - మీగడ యగుచో పాలుండవు. త్రుప్పుపట్టుచో లోహముండదు. కాని, ఈశ్వరసంస్థయం దట్లుకాదు. ప్రజాపతి ప్రవర్త్యభాగముచే నిరంతరముగ బదార్థము లుత్పన్నములగుచుండును. కాని దేనికిని లోపము లేదు. కనుకనే ప్రజాపతింగూర్చి :-

“ ఏషనిత్యోమహిమా బ్రహ్మణో నకర్మణావర్థతే నోకనీయాన్ ” అని చెప్పబడెను. సంవత్సరప్రజాపతికి మూడు

ప్రసవములట్లే అజపశువునకు సంవత్సరమున మూడు ప్రసవములు. ప్రజ పతి మనఃప్రాణవాద్యయుడు. తదీయ ప్రాణభాగము నుండి గోపశువు వలెనే వాగ్భాగమునుండి అజపశు పుత్పన్నమగును. “తస్యవా ఏతస్యాగ్నేః వాగే వోపనిషత్” అన్నట్లు వాక్తత్వముగ్నియే, ఇయ్యది స్థూలధాతువు. దీనిచేతనే ధ్రువ భూలోకము నిర్మింపబడినది. అంతరిక్ష్యాదులు ధర్మ (తరళ) సృష్టులు. పృథివి ‘ధ్రువ’ కనుకనే దీనిని ‘కపాల’ మందురు. ధ్రువభావయుక్త కపాలరూప భూపిండమం దగ్ని ప్రతిష్ఠితమై యున్నది. ఈ యగ్ని పేరే రసము. దీనికి బ్రహ్మాదనము. పవర్గ్యము నని రెండవస్థలు. బ్రహ్మాదనముయొక్క మూడవస్థలందుండి అగ్నివాయ్వాదిత్య భేదభిన్న దేవసృష్టి యగును. ఇక భూకపాలసంశ్లిష్టోచ్ఛ్చిష్టభాగ మీ యజపశువునకుచాదానమగును. ఈ ప్రాణాత్మక అజపశువున కే ప్రాణిశువునందు ప్రధానత కలదో అది అజరామమున వ్యవహరింప బడుచున్నది. ఈ విషయము లన్నిటికి ఈ క్రింది శ్రుతివచనములు మూలములుగా జూడవచ్చును :-

1. అథయఃకపాలేరసోలిప్తఆసీత్ - సౌఽజోఽభవత్
2. తస్యాక్షిణ్యామేవతేజోస్రవత్ - సోఽజఃపశురభవత్
3. (ప్రజావతిః) వాచోఽజమ్ (నిరమిమీత)
4. వాగ్వాఽజః.....ఇది యజపశు నిదర్శనసంక్షేపము.

ఇతరపశువుల కీ పైనిజెప్పిన పంచపశువులం దంతర్భావము. కనుక వీనిని ‘సర్వపశువు’ అని యంగీకరింతురు. ఈ వాక్యము జూడుడు :-

“పురుషోఽశ్వోగౌరవిరణోభవన్తి ఏతాపంతోవై సర్వేపశవః” (శత)

పై పంచప్రాణపశువులనుండి ప్రాణిపశువులు వెలసినవి. మొదటనే పంచపశువులు ద్యావాప్యధివ్యము లంటిమి. ద్యావా పృథువులు త్రైలోక్యము. అష్టవిధ త్రైలోక్యములందు ప్రస్తుతము మన మనుకొనునది సంవత్సర రూప స్తామ్యత్రిలోకి. ఇందు సామ్రాజ్యము అగ్నివాయురపు లను మూపు రాగ్నేయ దేవతలది. ఈ మూటికి రెండు సంధులుండును. ఈ విధముగ సంవత్సరాన్ని పంచవిధము. అగ్నియొక్క పంచచితులివే. దీనిం బట్టియే “పంచచితికోఽగ్నిః అనిరి. పంచాగ్నులంబట్టియే సంవత్సరయజ్ఞము పాంక్త మనబడును. ఈ సాంవత్సరిక పంచ చితికాన్ని విస్తరిస్తే మొదట పార్థి వోషస్సునం దాహుత మగును. ఉప యోని. అగ్ని రేతస్సు. ఈ యాహుతిచే బుట్టు క్రొత్తయన్నికి కుమారాన్ని యని వ్యవహారము. సంవత్సరాన్ని భూమిలో బడి తన స్వతంత్ర సత్తం బోగొట్టుకొని మూర్ఛిత మగును. కనుక ‘కౌమ్రియతే’ అను వ్యుత్పత్తిచే కుమారాన్ని యని పేర్వడసెను. పృథివియొక్క యొక సాంవత్సరిక పరిక్రమచే నాకుమారాన్ని స్వరూప నిష్పత్తి యగును. ఇది పిమ్మట:-

- (1) రుద్ర (అగ్ని) (2) శర్వ (ఆపః) (3) పశుపతి (ఓషధి)
- (4) ఉగ్ర (వాయు) (5) అశని (విద్యుత్) (6) భవ (పర్జన్య)
- (7) మహాదేవ (చంద్రమా) (8) ఈశాన (ఆదిత్య) అను నెనిమిదిరూపములుగ బరిణతి నొందును. ఒకేయన్నికివి యెనిమిదవ స్థలు “అగ్నిర్వారుద్రః” అన్నట్లన్నియే అష్టమూర్తిశివుడు.

వ్యష్టిరూపమున జిత్రాన్ని ; సమష్టిరూపమున కుమారాన్ని యితడే కుమారుడు తొమ్మిదవ వాడు. ఇతనికి పై యెనిమిది భేదములు.

ఈ చిత్రాన్నియే పిదప బై నిజెప్పిన పంచపశురూప పరిణతి గాంచును. కుమారాన్ని రుద్రుడు పంచపశ్వధిష్ఠాత యగుటచే పశుపతి యందురు. ఇట్లు విస్రస్థమగు సంవత్సరాన్నియే కుమార- చిత్ర- రూపమున బరిణత మగుచు జివరకు బంచపశురూప పరిణతినొందును. పశ్వన్ని సాంవత్సరికాన్ని కంతిమ పరిణామము “సంవత్సరాన్ని విస్రస్థ మయ్యెను. ఆప్రజాపతి చివరకీ పశువులందు ప్రాప్తము గావించెను. అచట నతడు తన రూపము నొందెను. ప్రజాపతి తన విస్రస్థరూప. మిందు జూచెగాన “అపశ్యత్ తస్మా త్పశవః” అను వ్యుత్పత్తిచే అన్ని ‘పశు’ నామప్రసిద్ధ మయ్యెను. ఈ పశువులతోడనే ప్రజాపతి తన విస్రస్థభాగ సంస్కారము గావించి తన లోపమును పూర్తి గావించుకొనెను.” (శత : 6 కాం 2 ప్ర. 3-4 బ్రా)

అనగా :— సంవత్సరప్రజాపతియొక్క యగ్నిభాగము పశునిర్మాణమునందు వ్యయ మగుచుండును. మనము (పశువులు) అతని యగ్నిభాగముగొని యుత్పన్నుల మైతిమి. ఇందుచే తనకు కల్గిన లోపమును బూరించుకొనుటకు ప్రజాపతి మన యాలంభనము నేయును. ఆ యాలంభనముచే మన (పశువుల) శరీరాన్ని యుత్కృంతమై ప్రజాపతియొక్క సంవత్స

రాగ్నియందు (చి) జితమై తదీయ విస్తృతభాగమును నింపును. ఈ విధముగ మనము దానిం దిని (అతని యగ్నిభాగముంగొని) బ్రదికి యుందుము. చివర కది మనలం దిని తన స్వరూపమును నిల్పుకొన జాలును. ఈ యాదానవిసర్గాత్మక భైషజ్యయజ్ఞము నిరంతరము జరుగుచుండును. ఆ ప్రజాపతియగ్ని మనయందు మనయగ్ని అతనియందును చిత మగుచుండును. ఈ యగ్నిచితి సంబంధముననే ఈ యజ్ఞము 'అగ్నిచిత్వా' 'అగ్నిచయన' 'చితి' అను నామము లొందెను.

అగ్నిమూర్తి యన్న సంవత్సరప్రజాపతి "అర్థంహవై ప్రజాపతే రాత్మనః మర్త్య మాసీత్, అర్థమమృతమ్" అన్నట్లు అమృత మర్త్యభేదమున రెండుభాగములుగ నున్నది. యాజ్ఞిక పరిభాషంబట్టి అమృతాగ్ని 'చితేవిధేయ మనియు, మర్త్యాగ్ని చిత్య మనియు నందురు. స్థూలభూతాగ్ని చిత్వాగ్ని; సూక్ష్మప్రాణాగ్ని చితినిధేయాగ్ని. భూతాగ్ని భూతము; ప్రాణాగ్ని దేవత. దేవతా-భూత రూపముననే ప్రాజాపత్యాగ్ని వికాసము జరుగును.

భూతప్రాణమయ సంవత్సరాగ్నినుండి పుట్టునట్టి పూర్వోక్త పంచపశువులును భూతప్రాణమయములే. అందు భూతచితి ఋతురూపము. వసంత గ్రీష్మ వర్ష శరత్ హేమంత శరీరము లను నీ పంచఋతువులును పంచభూతాగ్నులు. వీనిచే శరీరనిర్మాణ మగును. పశుశరీరము మర్త్యము. ఇందుగూడ

మజ్జాసిన్నాయు మాంస మేదస్సు లను పంచ మర్త్యచితు లున్నవి. అందు (అచట) అగ్నివాయ్యాదిత్యులు, రెండు సాంధ్యప్రాణములు అను పంచప్రాణచితు లున్నవి. ఇచటను ప్రాణము, అపానము వ్యానము, సమానము, ఉదానము, అను ప్రాణచితి పంచక మున్నది. రెండునొకటే.

ప్రజాపతి పశువుల భూత-ప్రాణము లను రెండు భాగముల నొకమారే తనయందు చయనముసేయడు. మరేమన :- చయనమునకు మొదట ప్రాణ-భూతము లను రెండు చితులను విశేకలనము గావించివైచును. మొదట పశువుయొక్క ప్రాణము వెడలిపోవును. ఈ ప్రాణచితి స్వతంత్రరూపమున నగును. భౌతిక శవభాగ ముండిపోవును. అగ్నిదాహముచే నదియు గ్రమముగ స్వతంత్రరూపమున బ్రజాపతియొక్క భూత భాగమున చిత్తమైపోవును. ఇట్లు సంవత్సర ప్రజాపతి స్వయంజ్ఞ సిద్ధికొరకు పంచపశ్వాలంభన సేయుచుండును. అందువలన నమృతభావాపన్ను డగుచున్నాడు. పార్థివ పంచపశ్వాలంభన లేక కేవలము నూతన పశూత్పత్తియే యగుచుండుచో కొలది కాలములోనే సంవత్సర ప్రజాపతి తన ప్రతిష్ఠ బోగొట్టుకొనును. కాని యట్లేన్నడునుకాదు.

ఆలంభనసేయుట తప్పదు. ఆలంభనానంతర మతనిం జేరు నుభయ విధాగ్నిభావమువలననే యత డొక విధముగ జీవితమై యున్నాడు. కనుకనే 'ఇతఃప్రదానాహ్యేతే' (ఉప జీవంతి) యను నిగమము వెలసినది. ఇంతకును సంవత్సరప్రజా

పతి స్వ స్వరూపసిద్ధికొరకు తద్వారా అమృతత్వ ప్రాప్తికొరకు నిరంతరము పంచపశ్చాత్తాపనము నేయుచున్నాడని తేలుచున్నది. ప్రాకృతిక పశ్చాత్తాపనమున కిది సంక్షిప్తస్వరూపము.

ప్రజాపతిశబ్దము ప్రజాసాపేక్షికము. ఇయ్యది మాతా-పితా-పత్ని-పుత్ర-స్వామి-రాజా శబ్దముల వంటిది. ఈసాపేక్షంబట్టియే అభియుక్తులు “ఆత్మ ప్రాణ పశు సమష్టిః ప్రజాపతిః” అనిరి. ఆత్మభోక్త. ప్రాణము భోగసాధనము. పశువు భోగ్యము. ఈ మూటిసమష్టి ప్రజాపతి, సమష్టిగను, వ్యష్టిగను అన్నిటియందు నీ మూడుభావములు నున్నవి కనుకనే “ప్రజాపతిస్తేవేదం సర్వం యదిదంకించ” అను నిగమము వెలసినది.

(1) స్వయముగ నాత్మనిర్భరత కసమర్థ మగుతత్త్వము పశువు. (2) ఏతత్త్వముపై నాత్మప్రజాపతి భోగ్యరూపమున దృష్టి నుంచునో అది పశువు. (3) దేనివలన ప్రజాపతి తన విస్రస్థభావ పూర్తి గావించునో సంవత్సరప్రజాపతియొక్క ఆ ప్రవర్త్యభాగము పశువు.

“సంవత్సరప్రజాపతి విస్రస్థభాగము ప్రవర్త్యమై మొట్టమొదట పార్థివోపాగ్నియం దాహుత మగును. ఉష యోని. సంవత్సర రాగ్నిప్రవర్త్య భాగము రేతస్సు; అంతరిక్ష మందు వ్యాప్తమై యున్న మాతరిశ్వా వాయువురేతోథా. పృథివి యొక్క ఒక సాంవత్సరిక పరిక్రమచే పార్థివోషస్సు నందు సిక్తమగు సంవత్సరాగ్ని పృథివీవస్తువై పోవును. అనగా తన

వ్యతంత్రసత్తం బోగొట్టుకొని పృథివియందు మూర్ఛిత మగును. కనుక 'కాబ్రయతే' అను వ్యుత్పత్తిచే పార్థి వాగ్ని యొక సంవత్సరమునకు బిడప కుమార నామమునొందును. పిమ్మట నిది యష్టవిధ చిత్రాగ్నిరూపము నొంది చిత్రాగ్నియై యిదే పంచపశు రూపమున బరిణతి గాంచును." అని మున్ను చెప్పియుంటిమి. ప్రకృత మీసింహావలోకన మేలయన :- ప్రజా పతికి భోగ్యము కేవలము పశుపంచక మని చెప్పుటకే.

ఒకనిదృష్టి యొకవస్తువుపై బడినప్పుడు లోకులు 'వాని దృష్టి దీనిపై (దానిపై) బడె' నందురు. భోగేచ్ఛయందు దృష్టి సూత్రమునకు బ్రధానత ఈయబడును. ఈదృష్టిభావముంబట్టియే వశుశబ్దమునకు "యదపశ్యత్ తస్మా త్పశుః" అను నిర్వచనము నేయబడెను. ఆత్మ పశుపతి. ప్రాణము పాశము. వాగ్భాగము పశువు. మూటి సమష్టియు పశుపతి. ప్రతివస్తువునందు నీమూడు భాగములు నుండును. చీమలబారుం జూడుడు. అందొక పెద్ద చీమ నాయకత్వము వహించి యుండును. గార్హస్థ్యమునందొక ప్రజాపతి తప్పనిసరియే కదా! బాలక్రీడయం దైనను ఒక నాయకత్వ ముండును. వన్యపశువులందు సింహము మృగేంద్రు డన్నది సహజముగ నున్నదే. పెక్కులేల? అంతటను ప్రజాపతి సత్త మగువడును. కనుకనే "ప్రజాపతే నత్వ దేతా న్యన్యో విశ్వా జాతాని పరితా బభూవ" అన్నది చరితార్థ మగుచున్నది.

ఇక :-—పశువు భోగ్యము. పశుపతిభోక్త. అని సిద్ధమైనది. 'అన్నమత్తి' అను వ్యుత్పత్తిచే భోక్తాతత్వమును వైజ్ఞానికు లన్నాద మనియు 'అద్యతే' అను వ్యుత్పత్తిచే భోగ్యము నన్నమనియు నందురు. అన్నాద మగ్ని. అన్నము సోమము. కనుక పశువును సోమ మనియు, పశుపతి నగ్నియనియు ననవచ్చును. పశువు అన్నము. దీనిని వాక్కంటిమి. హృదయముచుండి బయలువెడలుచు నశనాయా రూప వితానము నొందుచు నన్నముగోరు నే రశ్మిభాగము గలదో అది ప్రాణమందురు. ఇది యెందుండి వెడలునో ఆ మూలతత్వము ఉక్థ మందురు.

పైని జెప్పిన ఆత్మా-ప్రాణ-పశువులే క్రమముగ ఉక్థ అర్క-అశితి అందురు. ఉక్థ మన్నాదాగ్ని. అర్క అగ్నిరశ్మిలు. అశితి పశు వగు నన్నము. ఈ పశురూ పాశి త్యాహుతిచే ఉక్థాగ్ని స్వస్వరూపమున నుండును. ఉక్థ మను పేరు అశితి సంబంధముపై నిల్చియున్నది. నిజమే. శరీరాగ్నియం దన్నసోమాహుతి జరుగు చున్నంతవరకు నగ్ని జీవితము యుండును. అశితియే మహాదుక్థ విస్రస్థ భాగమును పూరించి యాప్యాయిత మొనరించు చుండును. సార్వజనీన మగు నీవిజ్ఞానముం గూర్చి శ్రుతి "అశీతిభి ర్మహాదుక్థ మాప్యాయతే" 'ఆత్మా మహా దుక్థమ్' అన్నది.

ఆత్మఉక్, అన్నముధమ్. ధమ్ ప్రతిష్ఠాద్యోతకము. ఉః
ప్రాణమునకు కకారము వాక్కునకు ద్యోతకములు. ఆత్మ

స్వయముగా మనఃప్రధానము. ప్రాణవాక్కులు లేకుండ మన
స్పృండుదు. వాక్కునందు ఉ-అ-క అను నక్షరములున్నవి.
ఉకారము ప్రాణమునకు అకారము మనస్సునకు కకారము వాక్కు
నకు వాచకములు. ఆత్మయం దకారకళ కంతర్భావము. మిగి
లిన ఉకార (ప్రాణ) కకార (వాక్కు) లకు అకారాత్మక
(మనోమయ) ఆత్మతో సిత్యసంబంధ మున్నది కనుక నాత్మం
గూర్చి 'సవాపషఆత్మా వాఙ్మయః ప్రాణమయో మనోమయః'
అని లక్షణ మేర్పడెను. ఈత్రిపుటీభావము గొనియే ఆత్మను
ఉక్ అని వ్యవహరించిరి. ఈ యన్నాదరూప 'ఉక్' కు
(ఆత్మకు) ప్రతిష్ఠ అన్నము. అటనే ఆత్మ నిల్చును కనుక నన్న
మును థమ్ అని వ్యవహరించిరి. రెంటి సమష్టి 'ఉక్థమ్'.
అన్నాన్నాద సమష్టి ఉక్థమ్. అగ్నిజోమ సమష్టి ఉక్థమ్.
ఆదిత్యచంద్రులుక్థమ్. "సముదాయే దృష్టాః శబ్దాః అవయవే
వ్యపివర్తంతే" అన్నట్లు ఆత్మయు అన్నము గూడ నుక్థ శబ్ద
వాచ్యము లగును.

పశుభాగ మాత్మయొక్క వాక్కుల. ఈవాక్కు అమృత
మర్త్య భేదమున రెండు భాగములు. (1) అమృతవాక్కున
కింద్రుడని పేరు. ఈయింద్రుని 'శ్వా' యందురు. వర్తమాన
మున ఈధర్ అనుచున్నారు. 'నేంద్రాదృతే పవతే థామ
కించన' అన్న ట్లిది అంతటను వ్యాప్తమై యున్నది. ఇది లేని
చోటు లేదు. మనము శూన్యమనుకొనుచోటను నీయింద్రతత్త్వ
వ్యాప్తి యున్నది. 'శ్వా' యింద్రావస్థానమునే శున హితం

అను పుత్రుత్తింబట్టి యా స్థలమును శూన్య మందురు. ఇయ్యది సృష్టి కాలంబనము. అమృతాకాశ మిదే. దీనినే 'పరమేవోమన్' అందురు. సర్వాధ్యక్ష మిది. (2) మర్త్య వాక్కు ఇంద్రపత్ని. మర్త్యాకాశ మిదే. దీనిం గూర్చియే :- 'తస్మాద్వా ఏతస్మా దాత్మన ఆకాశః సంభూతః' అని చెప్పబడినది. ఇది విశ్వోపాదానము. ఈవాక్తత్వమే ఉత్త రోత్తర మగు బలచితుల వలన గ్రమముగ వాయు-తేజో-జల-మృద్రూప శరిణతి నొంది పంచభూత స్వరూపము దాల్చుచున్నది. దృశ్యప్రపంచము పంచభూత సముచ్ఛయము. దీనికి మూలోపదానము వాక్కు. (మర్త్యవాక్కు) కనుకనే "అథో వాగేవేదం సర్వం" "వాచీమావిశ్వాభువనాన్యర్పితా" ఇత్యాది నిగమములు వెలసినవి.

విశ్వభారతియే విశ్వజ్యోతి. భావము జ్ఞానము. జ్ఞానము ప్రకాశము. కనులు దెరువగనే విశ్వము ప్రత్యక్షమగును. ఇది యొకవిధమగు జ్యోతి. వాఙ్మయపంచభూతములు లేకున్న విశ్వజ్యోతి కభావమే కదా! కనుక వాగ్రూప పశువు నవశ్యము విశ్వజ్యోతి యందుము. మరియు పంచభూతములే మన యన్నము. అన్నములేనిచో నంతట సాధకారమే. కనుక అన్న పశువును లేదా పశ్వన్నమును విశ్వజ్యోతి (సర్వజ్యోతి) యందుము.

పశుసోమాహుతిచేతనే అన్నాదాగ్ని ప్రదీప్త మగును. అగ్నియందు సోమాహుతి యజ్ఞము. ఈస్థితిలో 'తాన్యాత్తా

చృబ్యమ్' అన్నట్లు యజ్ఞరూపసమర్పక మగు నీ పశువును యజ్ఞ మనియు ననవచ్చును.

ప్రతివస్తువును ప్రజాపతి యంటిమి. అందు ఆత్మా-ప్రాణ-పశువులను మూడుకళల సత్తయు జెప్పితిమి. (1) ఆత్మ తత్త్వము 'ప్రజాపతిశ్చరతిగర్భే అంత రజాయమానః' అన్నట్లు వస్తుకేంద్రమున హృదయాకాశస్థ దహరాకాశ (ద్రభాకాశ) మందు బ్రతిష్ఠితమై యుండును. ఉపనిషత్తులందు దీనిగూర్చి "ఏషసర్వేషుభూతేషు గూఢోత్మా నప్రకాశతే దృశ్యతే త్వగ్ర్యాబుద్ధ్యా సూక్ష్మయా సూక్ష్మదర్శిభిః" అను నిత్యాదిగా గూఢోత్మా యని న్యవహార మున్నది.

(2) ప్రాణతత్త్వము (శబ్ద స్పర్శ రూప రస గంధ రహిత మగు తత్త్వము) వస్తువునం దంతటను వ్యాప్తముగ నుండును. పాంచభౌతిక క్షరపరమాణువుల నొక సూత్రబద్ధము లుగ జేసి నియతకాల పర్యంతము వస్తువుద్దలమును స్వస్వ రూప ప్రతిష్ఠితము గావించు శక్తియే ప్రాణము. దార్శనికులు దీని నక్షరు డనిరి. బ్రాహ్మణములం దిది 'విధర్త' యనబడెను. ఇది వస్తువునుండి పోగానే వస్తుగత పరమాణువుల శ్లథములు కాగా వస్తుస్వరూప ముచ్ఛిన్నమగును.

(3) ఇక మూడవదగు వాక్తత్త్వము. ఇది "క్షరః సర్వాణి భూతాని" అన్నట్లు పరిణామి యగుటచే క్షర మని పేరొందెను. మనము కనులతో జూచుశరరీము వాగ్భాగము.

పూర్వపరిభాషానుసార మిదే పశువు. ఈ యాధారముననే వపువును (ప్రత్యేకవస్తు దృశ్యస్థూల పాంచభౌతిక పిండము) పశు వందురు.

పుట్టునట్టి ప్రతి పదార్థమును పశువు. ఇందు మాతా-పితా-పుత్రు లను మూడు భాగములు కూడి యుండును. మాతృశోణితము-పితృశుక్రము నౌపపాతికాత్మయను ఈమూటి సమన్వయముచే ప్రాణి పశున్వరూపము నిష్పన్న మగును. మరియు బ్రహ్మారాంతరమున :-గర్భ-ఉల్బ-జరాయు భేదమునను ప్రాణి-పశువు త్రిభావాక్రాంతమై యుండును. ఇందువలననే పశువును త్రివృత్తందురు. ఇంతవరకు బహువిషయికముగ జెప్పిన విశేషతల నీ క్రిందివచనములు స్పష్టము సేయును.

1. ఏష (అగ్నిః) ఉ ఏవోక్ తస్మై త దన్నం ధమ్-త దుక్తమ్
2. ఆదిత్యోవా ఉక్, తస్య చంద్రమావేవ ధమ్
3. పశుర్దై వ్య ప్రత్యక్షం సోమః
4. సోమ ఏ వైష ప్రత్యక్షం యత్పశుః
5. పశవోవా ఉక్తాని పశవో విశ్వం జ్యోతిః
6. పశవోవై యజ్ఞః
7. వపుర్హి పశవః
8. త్రివృద్దై వ్యపశవః పితా-మాతా-పుత్రః అథో గర్భ-ఉల్బంజరాయుః

కానిండు :-ఇంతవరకు పశువులేక యజ్ఞము సంపన్నము కాజాల నని యేర్పడినది, యజ్ఞార్థ పశుహింస యనివార్యము. కేవలము యజ్ఞార్థమే పశూత్పత్తియు నైనది, యజ్ఞ మాత్రము

స్వరూపము. అందుకు పశ్చాలంభనము సేయుచో పశువు
స్వాదిష్టము (ఆత్మోపయోగి) యగును. మనసుష్టి కగు పశు
మారణము మదిష్ట భావము. ఇది ప్రత్యవాయ జనకము.
ఆత్మపతనహేతువు. ఆసురబుద్ధిగల నరరాక్షసు లీవృత్తి
బ్రధాన మనుకొందురు. దైవీసంపద్యుక్తులగు వైజ్ఞానికులు
యజ్ఞసిద్ధికై పశ్చాలంభనము సేయుదురు. వారి కది ఇంద్రియ
త్వస్థితై కాక ఆత్మకల్యాణార్థమై యొప్పును. కనుకనే ఋషి:-

‘స్వాదిష్టావై దేవేషుపశవఆసన్ మదిష్టా ఆసురేషు’ (కాండ్య)

అన్ని యజ్ఞములకును సోమమే గాని పశు వవనరము
లేదు. సోమ మనేకవిధములు. కనుక నొకచో హవిస్సోమము,
ఒకచో వాజస్సోమము, వేరొకచో గ్రహ (వల్లి) సోమము,
మరొకచో పశువసాగత సోమము ఆవశ్యకములు. ప్రాకృతిక
నిత్య యజ్ఞములు వేరువేరు సోమములతో నిష్పన్నము లగును.
వాని నాధారముగా గొనియే వైధయజ్ఞావిష్కారములు
నయ్యెను. వాని కే యాహుతిద్రవ్యములను ఋషులు చూచిరో
ఆద్రవ్యములనే వైధ యజ్ఞము లందును వ్యవస్థ చేసిరి. ఒకచో
హవిర్విధాన మున్నదిగదా యని అంతట నట్లే యనుకొనుట
అసంగతము. ఋషులు సూత్రములం దేమి చెప్పిరో అది
మాన్యము కల్యాణదాయకము. మన యిచ్ఛానుసార కల్పిత
పద్ధతుల నేర్పరచి శబ్దముల కిచ్చవచ్చిన యర్థముచెప్పుట,
శాస్త్రీయవచనములు ప్రక్షిప్తము లనుట, విక్షిప్తచిత్తత
కుదాహరణములు.

‘యజ్ఞమునకు వపయే గాని పశు వపసరము కాద’ ను కొంటిమి గదా ! కారణ ‘మేమన :-ప్రాణదేవత వపయందే యుండును. యజ్ఞముద్వారా మనము మానుషాత్మను ఆధి దైవిక ప్రాణదేవతతో గ్రంథిబంధ సంబంధద్వారమున గూర్చి వలయును. మన మానుషాత్మ పార్థివ ప్రాణప్రధానము. అటు దేవప్రాణము సౌరప్రాణ ప్రధానము. విజాతీయము లగుటచే రెండును గలియజాలవు. ఈ విప్రతిపత్తి నిర్వరణార్థము పశు వపాగ్రహణము కావలయును. అనంతకాలము పరీక్షించి ఋషు లాయూ ప్రాణదేవత లాయూపశు వపయం దుందురని గ్రహించి ఆయా యజ్ఞములం దాయూ పశువిధానము నిశ్చయించిరి. దివ్యప్రాణ మాసురనిరోధి యగుటచే, తత్ప్రాణ యుక్త వప ఆసురప్రాణాకాంతము కా రాదని లోహ మాసురధాతువుగ నెరింగి పశువు నినుముతో వధింప నొల్లక ముష్టిఘాత విధానమున నాలంభనము నిర్ణయించిరి. అపుడు వెలునడు పశుశబ్దము దుఃఖమయమై యాసుర మగు నని బలాత్కారమున నా శబ్దనిరోధము గావింప నేర్పాటుచేసిరి.

‘హృన్మదేస్తు వపావసా’ అన్నట్లు హృదయస్థాన మం దొక తెల్లని పొరవంటి యాకృతికలది, సర్వప్రతిష్ఠారూపమగు సోమమయ స్నిగ్ధధాతువు వప యందురు. ఇదే మేద స్సనియు జెప్పబడును. దీని ద్వారా పార్థివప్రాణ దివ్యప్రాణములకు సంయోగము గుదర్ప వీలగును. ‘మేధసంగమనే’ అను వ్యుత్పత్తిబట్టి మేధ యనియు నందురు. ఇది యొక విధ మగు

క్రొత్వ (ఘృతము) ఇదే ఆయా పశువులకు బ్రాణాయతనము. కనుకనే శ్రుతి యిట్లుచుచున్నది. (1) మేధోవై మేధః, (2) పశు రైవమేధః, (3) మేధోవా ఆజ్యమ్.

అంతటను పశుమేధ కావలయునని లేదు. మేధోవ్యవస్థ యజ్ఞ స్వరూపముంబట్టి యుండును. యజ్ఞానురూప మేధ కావలయును. ఉదాహరణమునకు:-చయనము ద్యావాపృథివ్య యజ్ఞము. కనుక నిందు ద్యావాపృథివ్యము లగు పూర్వోక్త పంచపశువులు గావలయును. సోమయజ్ఞము సంవత్సర యజ్ఞము. దానికి బ్రతికృతి అజపశువు కనుక నదిది ప్రధానత వహించును. దర్శపూర్ణ మాసయజ్ఞము భూమండలమునకు జెందినది. కనుక నిందు పార్థివమేధోరూప వ్రీహీయవలచే పనిజరుగును. ఇది సర్వయజ్ఞములకును బ్రతిష్ఠ. ఇందుత్పన్నము లగు వ్రీహీయవలం దాంశికమాపమున బూర్వోక్త పంచపశు మేధోభాగ మున్నది. పురుషపశు మేధోభాగ మశ్వమున కుపాదాన మగును. అశ్వమేధోభాగము గోవునకు వచ్చును. గోమేధస్సు అంతరిక్ష్య అవి పశువునకు సంక్రమించును. అపి మేధోభాగము పార్థి వాజ పశుసంక్రాంత మగును. అజయందు పంచరసములు నున్నవి కనుక దీనిని సర్వపశు వందురు. ఈప్రాణాత్మ కాజ పశు మేధోభాగముచే వ్రీహీయవలకు బుష్టి కల్గును.

యజ్ఞ విజ్ఞానమునకు మొదట దేవతాతుల్యు లగు మహర్షులు యజ్ఞ విషయముం గూర్చి పూర్ణముగ నన్వేషించుచు

వచ్చిరి. వారు దర్శపూర్ణమాస యజ్ఞము సేయ నారంభించు నపుడు మేధాసంపత్తి కావలసి యున్నట్లు వారికి పొడకట్టినది. అందుకై మొదట వారు : పరీక్షకొరకు పురుషపశువు నాలంభ నము గావించిరి. కాని, వారు పిదప పురుషమేధస్సు గోవు నందు సంక్రమించి యుండునని నిశ్చయించిరి. కనుక దీనితో బనిజరుగునెడ పశుశ్రేష్ఠ పురుషాలంభన మేల? యని గవా లంభనము జేసిరి. కాని అందును దర్శపూర్ణమాసములందు వలయు షార్ధివాంశము వారికి లభింపకపోగా అవి నాలంభ నము గావించిరి. కాని అందును వారు కృతార్థులు కాలేదు. అజాలంభనము గావించిరి. అందును నంతే ఫలితమైనది. చివ రకు :- ప్రవీణియవలం దీ మేధోభాగ మున్నదని నిశ్చయించిరి. దానితో దర్శపూర్ణ మాసయజ్ఞము యధావిధిగ సంపన్న మగును. ఈచరమ పరీక్షాంతరము ఈ దర్శపూర్ణ మాసయజ్ఞ మందు పురోడాశరూప మగు నీపశువిధానమును జేసిరి.

ప్రకారాంతరమున జూతము :—ప్రాణ వియోగానంత రము తగులబెట్ట కున్న పురుషశవము వెంటనే కుల్లిపో నారం భించును. కొలది సేపటిలోనే తద్గతవాయువు దుర్గంధిలమగును. ఓమి కారణమన:- పురుషమేధస్సు చాల శీఘ్రముగా నుత్క్రాంత మగును. శరీరగత దోషయుక్త వారుణ భావ నాశముగావించి శరీరమును పవిత్రముగ నుంచునది ఈమేధ స్తత్వమే. పురుష మేధకంటె అశ్వమేధ కొంత హెచ్చుతడ వుండును. అంతకంటె

గోమేధస్సు మఱికొంచెము మెరుగుగ నుండును. అజమాంస మన్నిటికంటె జాలతడవు క్షల్లిపోక యుండును. కనుక దానిని ఖాద్యపశు వనిరి. ప్రచారముకూడ అజమాంజమునకే హెచ్చు గదా ! కనుకనే శ్రుతియు : “ఏష ఏతేషాం పశూనాం ప్రయుక్తమో యదజః” అనియెను.

అజమేధస్సుకంటెను ప్రహియవలమేదస్సు చిరస్థాయి యని యెరిగినదే కదా ! దర్భపూర్ణమాన ప్రకృతియు, మాలి కము, ప్రతిష్ఠయు నగు యజ్ఞము. ఇందు చిరస్థాయి యగు మేధ యవసరము. కనుక నిందు పురోడాశ పశువే ప్రధాన మని నిర్ణయింప బడినది.

ప్రాణ ముత్క్రాంతము కాగానే ఈ పంచపశువులను దగులబెట్టకున్నచో నుత్క్రాంతమేధ లగు నివి మట్టిగలసి పోవును. ఆ మట్టినుండి యుత్పన్నము లగు ప్రవర్ణ్యపశువుల నమేధ్యపశువులుగ నెంచిరి. వానియందు మేధభాగ మేమియు లేదు. మేధభాగము బుద్ధివర్ధకము. అమేధమాంసము బలవర్ధక మయ్యు నాసురము - దివ్యబుద్ధిరాశకము. ఇట్టి పశువులైదు. పురుషునుండి కింపురుషుడు - అశ్వమునుండి గౌరపశువు, గోవు నుండి గవయము, అవి నుండి యుష్మము, అజమునుండి శరభము బుట్టినవి. ఉత్క్రాంతమేధ లగు పంచపశువుల యాలబద్ధ భాగము నుండియే యీ యమేధ్యపశువుల వికాసము కలిగెను. వీని నుపపశువు లందురు. ఇవి యుత్క్రాంతమేధ లన్నియు,

ఆసురభావ వర్ధ కామిషభాగమేవీని యందున్నదనియు, ఇది అవౌధ మగుటచే దినరాని దనియు, యాజ్ఞవల్క్యు డనెను. వై ధమాంసముపై నాక్షేపణ సేయువారు ధ్యానపూర్వకముగ 'తస్మాదేతేషాం పశూనాశితవ్యమ్, ఉత్క్రాంతమేధావై తేష శవః' అను నిషేధవచన మర్కము నెరుంగవలసియున్నది.

పశువులేకుండ యజ్ఞ సంపత్తు సంపన్నము కాజాల దంటిమికదా! దర్శపూర్ణమాసమందు పశువునకుబదులు పురో డాశమే "అయినచో పాంక్తపశు సమన్వయమున బాంక్తయజ్ఞ స్వరూప నిష్పత్తి యగును. యజ్ఞ సంపత్తు అన్ని విధముల గతార్థ మగును. కాని, పురోడాశమం దాయజ్ఞ సంపత్తు యెట్లు లభించును?" అన్నచో సమాధానముగ నిదానము నాధారముగగొని పురోడాశ మందు పాంక్తపశు సంపన్నిరూ పణ సేయుచు, "యదాపిష్టా నంధలోమాని" ఇత్యాదిగ జెప్ప బడినది. ఈ క్రింది బ్రాహ్మణభాగము నవలోకింపుడు :-

"పురుషంహవై నేవా ఆగ్రే పశుమలేభిరే తస్యాలబ్ధిస్య మేధోఽ పచక్రామ సోఽశ్వంప్రవివేశ తేఽశ్వమాలభంత తస్యాలబ్ధిస్య మేధోఽ పచక్రామ స గాంప్రవివేశ తే గమాలభంత తస్యాలబ్ధిస్య మేధోఽపచక్రామ సోఽవింప్రవివేశ తేఽవిమాలభంత తస్యాలబ్ధిస్య మేధోఽపచక్రామ సోఽజంప్రవివేశ తేఽజమాలభంత తస్యాలబ్ధిస్య మేధోఽపచక్రామ స ఇమాంపృథివీం . స్రవివేశ తంఖనంత ఇ వాన్వీషః తమన్వవిందన్ తా విమోప్రీహియతా తస్మా దప్యేతా వేతర్హి ఖనంత ఇవై వానువిందన్తి సయావద్వీర్యవ ద్ధవా అస్యేతే సర్వేపశవాలబ్ధాః స్యుః కావద్వీర్య వ

ద్ధాన్యహవి రేవ భవతి యవేవ మేతద్వేద అత్రోసాసంపత్ యదాహుః
'పాంక్తః పశు రితి'

యదాపిష్టాని అథలోమావిభవంతి యదాపఆనయతి అథత్వగ్భవతి
యదాసంయౌతి అథమాంసంభవతి సంతతఇవహి సతర్హిభవతి సనం
తతమివహి మాంసం యదాశృతః అధాస్థిభవతి దారుణఇవహి సతర్హి
భవతి దారుణమివహ్యస్థి అధయ దుద్వాసయిషన్ అభిదారయతి తం
మజ్జానం దధతి ఏషోసాసంపత్ యదాహుః పాంక్తఃపశు రితి.

సయంపురుషమాలభంత సకింపురుషోఽభవత్ యావ దశ్వంచ
గాంచ తౌ గౌరశ్చ గవయశ్చ అభవతాం యమవిమాలభంత సతిష్ఠో
భవత్ య మజమాలభంత సశరభోభవత్ తస్మాదేతేషాం పశూనాం
నాశితవ్యమ్ అపక్రాంతమేథా హైతే పశవః.

నమోవేదవేద్యాయ.

ఇతి శ్రీమత్కృండిన్యసగోత్ర పవిత్ర చల్లా నుబ్బా
రాయ తనూభవస్య కృష్ణమూర్తి శర్మణః
కృతిషు, అనుశ్రుత్యుపనామక శ్రీ విజ్ఞాన
లక్ష్మీనారాయణీయే, ప్రస్తానమీ
మాంసాయాం, శ్రీమద్భగవ
ద్గీతావిజ్ఞానాంతర్గత కర్మ
యోగ విజ్ఞానమ్

సంపూర్ణమ్.